四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

文獻通考卷八十二

詳校官內閣學士臣尹壯圖

編修臣程嘉謨覆勘

覆校官中書臣施光輅

校對官庶吉士臣陳墉

謄錄監生臣徐錫福

文獻通考卷八十二

鄱陽馬端臨貴與著

郊社考十五

社稷

王為羣姓立社曰太社王自為立社曰王社諸侯為百姓立社曰國社諸侯自為立社曰侯社大夫以下成羣立社曰置社為于偽反羣衆也大夫以下謂下至庶人也大夫不得特立社與民族居百家以

上則共立一社今時里社是也郊特牲曰唯為社事單
出里 疏曰王為羣姓立社曰太社者羣姓謂百官以
下及兆民言羣姓者包百姓也太社在庫門内之右故
小宗伯云右社稷王自為立社曰王社者其王社所在
書傳無文或曰與太社同處王社在太社之西崔氏云
王社在籍田王自所祭以供粢盛今從其說故詩頌云
春籍田而祈社稷是也其諸侯國社亦在公宮之右侯
社在籍田大夫以下成羣立社曰置社者大夫以下謂
包士庶成羣聚而居其羣衆滿百家以上得立社為衆
特置故曰置社大夫至庶人等共在一處也大夫北面
之臣不得自專土地故不得特立社社以為民故與民
居百家以上則可以立社知百家者詩頌云百室盈止
殺時犉牡故曰百家言以上皆不限多少 祭法 白
虎通曰王者所以有社稷者為天下求福報功人非土
不立非穀不食土地廣博不可徧敬也五穀衆多不可
一一而祭也故封土立社示有土尊稷五穀之長故封

稷而祭之也王者自親祭社稷何社者土地之神也土生萬物天下之所主也尊重之故自祭也其壇大如何春秋文義曰天子之社稷廣五丈諸侯半之其色如何春秋傳曰天子有太社焉東方青色南方赤色西方白色北方黑色上冒以黃土故將封東方諸侯青土苴以白茅謹敬潔清也　諸侯祭社稷　王制

禮運

小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟　庫門內雉門外之左右　疏曰言右社稷左宗廟者按匠人亦云左祖右社彼掌其營作此掌其成事位次耳地道尊右故社稷在右是尚尊尊之義此據外神在國中者社稷為尊故鄭注郊特牲云國中神莫大於社祭義注周尚左者據內神而言若據衣服尊卑先王袞冕先公鷩冕亦貴於社稷故云周尚左各有所對故注不同也又曰鄭知庫門內雉門外者　後鄭義以雉門為中門故知雉門外庫門內之左右也　春官

白虎通曰社稷在中門之外外

門之內何尊而親之與先祖同也不置中門內何敬之示不褻瀆也　匠人營國左祖右社王宮所居也祖宗廟疏曰左右前後者據王宮所居處中而言之冬官　封人掌設王之社壝壝維癸反壝謂壇及堳埒也不言稷者稷社之細也疏曰云掌設王之社壝者謂王之三社三稷之壇及壇外四邊之壝皆設置之直言壝不言壇舉外以見內內有壇可知也又曰壝謂壇及堳埒也者堳埒即壝經不言壇故鄭兼見之也按孝經緯社是五土總神稷是原隰之神原隰則是五土之一耳故云稷社之細舉社則稷從之矣故言社不言稷也云社謂后土者舉配食者而言耳　凡封國設其社稷之壝封國建諸侯立其國之封疏云設其社稷之壝者按禹貢徐州貢五色土孔注云王者封五色土為社建諸侯則各割其方色土與之使立社幬以黃土苴以白茅茅取其潔黃取王者覆四方

是封諸侯立社稷之法也

令社稷之職將祭之時令諸有職事於社稷者也郊特牲曰唯為社事單出里唯為社田國人畢作唯為社丘乘共粢盛所以報本反始也　為于僞反單音丹乘繩證反共音恭　疏曰春秋祭社皆有職事令之者使其各依職司而行故須令之也　地官

小司徒凡建邦國立其社稷疏曰言邦國者謂立畿外諸侯邦國立其社稷者諸侯亦有三社三稷謂國社侯社勝國之社皆有稷配之　同上

內宰凡建國佐后立市祭之以陰禮市朝者君所以建國也建國者必面朝後市王立朝而后立市陰陽相成之義鄭司農云佐后立市者始立市后立之也祭之以陰禮者市中之社先后所立社也陰禮婦人之祭禮　朝直遥反　疏曰王者建國非定一所隨世而遷謂若自契至湯八遷太王遷岐文王遷豐武王遷鎬成王營洛皆是建國故云凡以該之云

建國者必面朝後市乃冬官匠人文云王立朝者即三朝皆王立之也而后立市市者即此文是也祭之以陰禮者市乃先后所立故以陰禮為市之社亦先后所立社也　天官

黄氏曰社祭土稷祭穀郊丘祭天地天子之禮也土穀之祭達乎上下故方丘與社皆地祭也而宗伯序祭有社無示舉社則其禮達乎上下舉示則天子獨用之鼓人職曰以靁鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭不曰示祭而曰社祭亦見其禮之達乎上下也大司樂靁鼓靁鼗以祀天神靈鼓靈鼗以祭地

示是則示祭社祭其用同矣非天子不祭天而天子與庶人皆得祭社尊父親母之義也

陳氏禮書曰社所以祭五土之示稷所以祭五穀之神五穀之神而命之稷以其首種先成而長百穀故也稷非土無以生土非稷無以見生生之效故祭社必及稷以其同功均利而養人故也祭法王社侯社無預農事故不置稷大社國社則農之祈報在焉故皆有稷先儒謂王社或建於大社之

西或建於籍田然國語王籍則司空除壇農正陳籍禮而歷代所祭先農而已不聞祭社也故詩曰春籍田而祈社稷非謂社稷建於籍田也其言王社建於大社之西於國社亡國社與天子同其祭用少牢與天子異先儒謂天子社廣五丈諸侯半之天子社五色冒以黄而諸侯受土各以其方之色亦冒以黄其言雖不經見然五土數黄正色則天子社廣五丈冒以黄信矣諸侯之禮常半天子

天子六軍諸侯三軍天子六卿諸侯三卿天子六宮諸侯三宮天子辟雍諸侯泮宮天子之馬十二閑諸侯之馬六閑則社半五丈信矣禹貢徐州貢土五色以為社則大社五色諸侯受土各以其方之色信矣　又曰大夫以下其社之大者則二千五百家為之周禮所謂州社是也其小則二十五家亦為之左傳所謂書社千社是也左傳昭二十五年齊侯致千社於魯哀十五年齊人與衛地自

濟以西褋媚杏以南書社五百杜氏注二十五家為一社鄭氏謂百家以上共立一社若今時里社此以漢制明古也左傳有清邱之社月令仲秋命民社先儒以為自秦以下民始得立社然禮言大夫以下則民社不始於秦

州長若以歲時祭祀州社則屬其民而讀法屬音燭疏曰此云歲時謂歲之二時春秋耳春祭社以祈膏雨望五穀豐熟秋祭社者以百穀豐稔所以報功故云祭祀州社也凡讀法皆因節會以聚民今既祭因聚民而讀法

凡州之大祭祀涖其事大祭祀謂

州社稷也涖臨也　疏曰言大祭祀謂州社稷者以上文云歲時祭祀州社此經又因言州之大祭祀故知還是上文州社也知有稷者以其天子諸侯三社皆稷對之黨祭禜族祭酺故此特言州社也　地官　閭胥凡春秋之祭祀既比則讀法注曰祭祀謂州社詳見百神篇禜酺條

仲春擇元日命民社郊特牲疏曰社祭一歲有三仲春命民社一也詩云以社以方謂秋祭二也孟冬大割祠于公社三也

右天子諸侯大夫之制州社民社附

大司徒設其社稷之壝而樹之田主各以其野之所宜木遂以名其社與其野社稷后土及田正之神壝壇與壝埒也田主田神后土田正之所依也詩人謂之田祖所宜木謂若松柏栗也若以松為社者則名松社之野以別方面　疏曰謂於中門之

外右邊設大社大稷王社王稷又於廟門之屏設勝國之社稷其社稷外皆有壝埒於四面也句龍生時為后土官有功於土死配社而食棄為堯時稷官立稼穡之事有功於民死乃配稷而食名為田正也故云社稷后土及田正之神僎言之耳云田主田神謂郊特牲云先嗇與神農一也以神農為主祭尊可以及卑故使后土田正二神憑依之同壇共位耳田正則郊特牲所云司嗇一也又引詩人謂之田祖者詩云以御田祖毛云田祖先穡籥章亦云凡國祈年於田祖鄭云田祖始耕田者謂神農也 地官

哀公問社於宰我宰我對曰夏后氏以松殷人以栢周人以栗 朱子曰宰我孔子弟子名予三代之社不同者古者立社各樹其土之所宜木以為主也 八佾 問古者各樹其所宜木以為社不知以木造主還便以樹為主朱子曰看古人意思只以樹為社主使神依焉如今人說神樹之類

白虎通曰社稷所以有樹何尊而識之使民人望見敬之又所以表功也尚書無逸篇曰大社唯松東社唯栢南社唯梓西社唯栗北社唯槐陳氏曰後世宋有櫟社豈有枌榆社先儒謂諸侯社皆立樹以為主以象其神大夫以下但各以地之所宜木立之於義或然

小宗伯立軍社王出軍必有事於社及遷廟而以其主行社主曰軍社遷主曰祖春秋傳曰軍行祓社釁鼓祝奉以從書曰用命賞于祖不用命戮于社社之主蓋用石為之　疏曰按許慎云今山陽俗祠有石主社既以土為壇石是土之類故鄭云社主蓋以石為之無正文故云蓋以疑之也

陳氏禮書曰鄭氏注社之主蓋用石為之唐神龍中議立社主韋叔夏等引呂氏春秋及鄭元義以

為社主用石又後魏太平中大社石主遷於社宫是社主用石矣又檢舊社主長二尺五寸方一尺七寸在禮無文按韓詩外傳云天子大社方五丈諸侯半之蓋以五是土數故壇方五丈其社主長五尺方二尺剡其上以象物生方其下以體地體埋其半以根在土中而本末均也過尺二寸其短以寸計之唐之時舊主二尺五寸方一尺七寸蓋有所傳然也而議者謂宜長五尺方二尺埋其半

於土中此臆論也古者天子諸侯有載社之禮而陳侯嘗擁社以見鄭子展襄二十二年左傳果埋其半則不可迎而載果石長五尺方二尺則不可取而擁

右社主社木

天子祭社稷皆太牢諸侯祭社稷皆少牢王制　按書曰乃社于新邑羊一牛一豕一是天子用太牢也

郊特牲而社稷太牢郊特牲　陰祀用黝牲毛之陰祀祭地北郊及社稷也黝讀為幽黑也毛之取純毛也　地官牧人　以

血祭祭社稷 陰祀自血起貴氣臭也社稷土穀之神有德者配食焉 疏曰此地之次祀先薦血以歆神且社稷亦土神故舉社以表地示鼓人亦云靈鼓鼓社祭亦舉社以表地此其類也云陰祀自血起者對天為陽祀自煙起貴氣臭同也 春官大宗伯 次祀用牲幣 元謂次祀又有社稷春官肆師

鬯人掌共秬鬯而飾之 秬鬯不和鬱者飾之謂設巾 疏曰云此直共秬黍之酒無鬱也鄭知飾之謂設巾者按冪人云以疏布巾冪八尊畫布巾冪六彝明秬鬯之酒尊亦設巾可知 冪人疏曰舉天地則四望山川社稷林澤皆用疏布皆是尚質之義也 凡祭祀社壝用大罍 壝唯癸反欲鬼反罍音雷 壝謂委土為所以祭也大罍瓦罍 墠音善 疏曰四邊委土為壝於中除地為墠墠內作壇謂若三壇同墠之類也此經云社壝謂若封人及大司徒皆云社壝皆直據外壝

而言也春官餘見祭器條

三獻文謂祭社稷五祀其神稍尊比羣小祀禮儀為文飾也疏曰希冕三章祭社稷五祀故知三獻祭社稷五祀也禮器

三獻爓爓似廉反三獻祭社稷五祀爓沈肉於湯也同上

王祭社稷則希冕書曰希繡希讀為絺或作黹字之誤也希刺粉米無畫也其衣一章裳二章凡三也黹展几反又張里反疏曰希刺粉米無畫也者衣是陽應畫今希冕三章在裳者自然刺繡但粉米不可畫今雖在衣亦刺之不變故得希名故鄭特言粉米也春官司服

大司樂乃奏太蔟歌應鍾舞咸池以祭地示地示所祭於北郊及社稷春官

鼓人以靈鼓鼓社祭靈鼓六面鼓也社祭祭地祇也疏曰郊特牲社祭土神地之道故舉社以表地祇大宗伯亦云血祭祭社稷五祀亦舉社以表地祇其實地之大小之

祭皆用靈鼓地官

舞師教帗舞帥而舞社稷之祭祀帗音拂繒有柄

疏曰帗舞用五色詳見祭物樂舞

載芟春籍田而祈社稷也　良耜秋報社稷也　豐年秋冬報也

右祭社稷禮物樂舞

肆師社之日涖卜來歲之稼社祭土為取財焉卜者問後歲稼所宜　疏曰此社社亦是秋祭社之日也言涖卜來歲之稼者祭社有二時謂春祈秋報報者報其成熟之功今卜者來歲亦如今年宜稼亦不但春稼秋穡不言穡而言稼者秋穡由於春稼故據稼而言之郊特牲云社祭土而主陰氣也取財於地取法於天故云社祭土而取財焉　春官

厲山氏之有天下也其子曰農能殖百穀夏之衰也周棄繼之故祀以為稷共工氏之霸九州也其子曰后土能平九州故祀以為社厲力世反左傳作烈山共音恭厲山氏炎帝也起由厲山或曰有烈山氏棄后稷名也共工氏無錄而王謂之霸在太皥炎帝之間　疏曰其子曰農能殖百穀者農謂厲山氏後世子孫名柱能殖百穀故國語云神農之名柱作農官因名農是也夏之衰也周棄繼之者以夏末湯遭大旱七年欲變置社稷故廢農祀棄以配稷之神其子曰后土能平九州故祀以為社者是共工後世子孫為后土之官后君也為君而掌土能治九州五土之神故祀以為配社之神　祭法

蔡墨曰共工氏有子曰句龍為后土共工在太皥後神農前以水名官其子句龍能平水土故

死而見祀　疏曰言工共有子謂後世子耳亦不知句龍之為后土在於何代**后土為社**疏曰句龍既為后土又亦配社故言后土為社也**稷田正也**掌播殖也　疏曰周語云宣王不籍千畝虢文公諫曰民之大事在農是故稷為大官然則百穀稷為其長遂以稷名為農官之長正長也稷是田官之長**有烈山氏之子曰柱為稷**烈山氏神農世諸侯　疏曰魯語及祭法皆云烈山氏之有天下也其子能殖百穀故祀以為稷言有天下則是天子矣杜注不得為諸侯也賈逵鄭元皆云烈山炎帝之號杜言神農世諸侯者按帝王世紀神農本起烈山然則初封烈山為諸侯後為天子猶帝堯初為唐侯然也此及魯語皆云其子曰柱祭法云其子曰農者劉炫云蓋柱是名其官曰農猶呼周棄為稷**自夏以上祀之**祀柱　上時掌反**周棄亦為稷**棄周之始祖能播百穀湯既勝夏廢柱而以棄

代之　疏曰棄為周之始祖能播殖百穀經傳備有其事以其後世有天下號國曰周故以周冠棄棄時未稱周也

自商以來祀之

傳言蔡墨之博物　昭公二十九年左氏傳　郊特牲疏曰社稷之義先儒所解不同鄭康成之說以社為五土總神稷為原隰之神句龍以有平水土之功配社祀之稷有播種之功配稷祀之鄭必為此說者按郊特牲云社祭土而主陰氣又云社所以神地之道又禮運云命降於社之謂殽地又王制云祭天地社稷為越紼而行事據此諸文故知社即地神稷是社之細別名曰稷稷乃原隰所生故以稷為原隰之神若賈逵馬融王肅之徒以社稷句龍稷祭后稷皆人鬼也非地神故聖證論王肅難鄭云禮運云祀帝於郊所以定天位祀社於國所以列地利社若是地應云定地位而言列地利故知社非地也為鄭學者馬昭之等通之云天體無形故須云定位地體有形不須云定位故唯云列地利肅又難鄭云祭天牛角

藺栗而用特牲祭社牛角尺而用太牢又祭天地大裘而冕祭社稷絺冕又唯天子令庶民祭社社若是地神豈庶民得祭地乎為鄭學者通之云以天神至尊而簡質事之故牛角藺栗而用特牲服大裘天地至尊天子至貴天子祭社是地之別體有功於人報其載養之功故用太牢貶降於天故角尺也祭用絺冕取其陰類庶人蒙其社功故亦祭之非是方澤之地也肅又難鄭云召誥用牲于郊牛二明后稷配天故知二牲也又云社于新邑牛一羊一豕一明知唯祭句龍更無配祭之人為鄭學者通之云是后稷與天尊卑既別不敢同天牲句龍是上公之神社是地祇之別尊卑不甚縣絶故云配同牲也肅又難鄭云后稷配天孝經有配天明文后稷不稱天也祭法及昭二十九年傳云句龍能平水土故祀以為社不云祀以配社明知社即句龍也為鄭學者通之云后稷非能與天同功唯尊祖配之故云不得稱天句龍與社同功故得云祀以為社而得稱社也肅

又難云春秋說伐鼓于社責上公不云責地祇明社是上公也又月令命民社鄭注云社后土也孝經注云后稷土也句龍為后土鄭既云社后土則句龍也是鄭自相違戾為鄭學者通之云伐鼓責上公者以日食臣侵君之象故以責上公言之句龍為后土之官其地神亦名后土故左傳云君戴皇天而履后土地稱后土與句龍稱后土名同而實異也鄭注云后土者謂地神也非謂句龍故中庸云郊社之禮注云社祭地也又鼓人云以靈鼓鼓社祭注云社祭祭地祇也是社為地祇也

朱子曰或說稷是邱陵原隰之神或云穀神看來穀神較是社是土神又問曰社如何有神曰能生物便是神也揚氏曰王鄭之學互有得失若鄭云句龍有平水土之功配社祀之后稷有播種之功配稷祀之則鄭說為長

右社稷配祭

喪祝掌勝國邑之社稷之祝號以祭祀禱祠焉勝國邑所誅討者社稷者若亳社是矣存之者重神也蓋奄其上而棧其下為北牖　疏曰以祭祀禱祠者祭祀謂春秋正祭禱祠謂國有故祈請求福曰禱得福報賽曰祠云勝國邑所誅討者據武王伐紂取其社稷而事之故云若亳社是也據其地則曰亳據彼國喪亡即為亡國之社稷此注勝之即為勝國之社稷是以郊特牲云喪國之社春秋謂之亳社也君自無道被誅社稷無罪故存之是重神也公羊曰揜其上即屋之也棧其下者非直不受天陽亦不通地陰　春官

士師若祭勝國之社稷則為之尸以刑官為尸略之也周謂亡殷之社為亳社　疏曰按鳧鷖詩宗廟社稷七祀皆稱公尸不使刑官今祭勝國之社稷士師為尸故鄭云用刑官為尸略之也　秋官

右勝國社稷

傳社祭土而主陰氣也疏曰土謂五土山林川澤邱陵墳衍原隰以時祭之故云社祭土土是陰氣之主故云而主陰氣也君南鄉於北墉下答陰之義也墉謂之墉社內北墉在北故祭社時以社在南設主壇上北面而君來在北墉下而南鄉祭之是對陰之義也

疏曰墉墻也社既主陰陰宜日用甲用日之始也國中之神莫貴於社

疏曰社是國中之貴神甲是旬日之初始故用之也月令疏曰名誥戊午乃社于新邑用戊者周公告營洛邑位成非常祭也天子大社必受霜露風雨以達天地之氣也大音泰

大社王為羣姓所立

疏曰是解社不屋義也達通也風雨至則萬物生霜露降則萬物

成故不為屋以受霜露風雨是故喪國之社屋之不受天陽也薄社北牖使陰明也喪息浪反絕其陽通其陰而已薄社殷之社殷始都薄薄又作亳步各反疏曰周立殷社以為戒天是生法以其無生義故屋隔之令不受天之陽也白虎通云王者諸侯必有戒社者何示有存亡也明為善者得之為惡者失之周立殷社為戒而屋之塞其三面唯開北牖示絕陽而通陰陰明則物死也社所以神地之道也地載萬物天垂象取財於地取法於天是以尊天而親地也故教民美報焉家主中霤而國主社示本也中霤亦土神也疏曰言立社之祭是神明於地之道故也地載萬物者釋地所得神之由也天垂象者地有其物天上皆垂其象所謂

在天成象在地成形也取財於地者財並在地出為人所取也取法於天者人知四時早晚皆放日月星辰以為耕作之候是取法於天所取法者故尊而祭之天子祭天是也所取財者故親而祭之一切親地而共祭社是也故教民美報焉者此結祀社也地既為民所親故與庶民祭之以教民美報故也中霤謂土神卿大夫之家主祭土神於中霤示本也者以土神生財以養官之與民故皆主祭土神蓋所以示其生養之本也

唯為社事單出里唯為社田國人畢作唯社丘乘共粢盛所以報本反始也

為於偽反乘時證反又徒徧反共音恭粢音資　單出里皆往祭社於都鄙二十五家為里畢作人則盡行非徒羨也邱十六井也四邱六十四井曰甸或謂之乘乘者以於車賦出長轂一乘　甸徒練反又繩證反　疏曰社事祭社事也單盡也里居

也社既為國之本故若祭社則合里之家並盡出故云單出里也此惟每家出一人不人人出也田獵也畢盡也作行也既人人得社福故若祭社先為社獵則國中之人皆盡行無得住家也唯社邱乘共粢盛者鄉說祭社用牲此明祭社用米也邱乘者都鄙井田也九夫為井四井為邑四邑為邱四邱為乘唯祭社而使邱乘共粢盛也粢稷也稷曰明粢在器曰盛庾蔚曰粢盛所須者少故邱乘共之也皇氏曰若天子諸侯祭社則用籍田之穀大夫以下無籍田若祭社則邱乘之民共之示民出力也單出里皆往祭社於都鄙者按周禮都鄙公卿大夫采地公卿大夫祭社其里之人皆往就祭此據采地言之故云往祭社於都鄙必知據采地者以經云唯社邱乘邱乘是采地井田之制故舉采地言焉所以報本反始也者結美報也

郊特牲

社天子之祭也　春田祭社

明堂位

命降於社之

謂殺地殺户教反謂教令由社下者也社土地之主也周禮土會之法有五地之物生疏曰殺效也命者政令之命降下於社謂從社而來以降民也社即地也指其神謂之社指其形謂之地法社以下教令故云之謂殺地地有五土生物不同人君法地亦養物不一也　禮運

祀社於國所以列地利也疏曰地出財故云列地利也亦即是命降於社之謂殺地也　同上

以我齊明與我犧羊以社以方朱子曰齊音咨賦也齊與粢同曲禮曰稷曰明粢此言齊明便文以協韻耳犧羊純色之羊也社后土也以句龍氏配方秋祭四方報成萬物周禮所謂羅弊獻禽以祀祊是也　小雅甫田　大雅雲漢方社不莫朱子注曰方祭四方社祭土神也

起大事動大衆必先有事乎社而後出謂之宜有事

祭也周官所謂宜乎社 爾雅 左傳帥師者受服於社及君以軍行祓社 周禮大祝太師宜於社肆師凡師甸用牲於社宗則為位 大司馬若師有功愷樂獻於社並見內祭篇甸條 小宗伯凡天地之大烖類宗廟社稷則為位見祈禳條 月令大割祠于公社見百神篇禘條 大雅緜詩迺立冢土戎醜攸行朱子注曰冢土大社也亦大王所立而後因以為天子之制也戎醜大衆也起大事動大衆必先有事乎社而後出謂之宜

孟子曰民為貴社稷次之 朱子曰社土神稷穀神建國則立壇壝以祀之 云云犧牲既成粢盛既潔祭祀以時然而旱乾水溢則變置社稷 盛音成 祭祀不失禮而土穀之神不能為民禦災捍患則毀其壇壝而更置之亦年不順成八蜡不通之意是社稷雖重於君而輕於民也 盡心下 大

傳曰重社稷故愛百姓

鄭子產伐陳入之陳侯免擁社以待於朝免喪服擁社抱社主示服也擁芳勇反免音問喪冠襄公二十五年左氏傳

莊公如齊觀社莊公二十三年齊因祀社蒐軍實以示客公往觀之曹劌諫曰夫齊棄太公之法而觀民於社太公齊始祖太公望也君為是舉舉動也而往觀之非故業也何以訓民土發而社助時也土發春分也周語曰土乃脉發社者助時祈福為農始也今齊社而往觀旅非先王之訓也旅衆也天子祀上帝上帝上天也諸侯會之受命焉助祭受政命也諸侯祀先王先公先王謂若宋祖帝乙鄭祖厲王之屬也先

公先君也 卿大夫佐之受事焉 事職事也 臣不聞諸侯之相會祀也祀又不法 不法為觀民國語魯語 哀公四年六月辛丑亳社災穀梁子曰亳社者亳之社也亳亡國也 亳即殷也 殷都於亳故國謂之亳社 亡國之社以為廟屏戒也 立亳之社於廟之外以為屏蔽取其不得通天人君瞻之而致戒心 其屋亡國之社不得達上也 必為之作屋不使上通天也緣有屋故言災 公羊子曰蒲社災蒲社者何亡國之社也 疏曰蒲社者先世之亡國在魯境者公羊解以為蒲者古國之名天子滅之以封伯禽取其社以戒諸侯使事上今災之者若曰王教絕云爾左氏穀梁以為亳社者武王滅殷遂取其社賜

諸侯以為有國之戒社者封也封土為社其言災何據封土非火所能燒亡國之社蓋揜之揜其上而柴其下故火得燒之揜柴之者絕不得使通天地四方以為有國之戒蒲社災何以書記災也戒社者先王所以威示教戒諸侯使事上也是後宋事彊吳齊晉前驅滕薛夾轂魯衛驂乘故天去戒社若曰王教滅絕云爾　疏曰春秋說文謂十三年黃池之會時也

胡氏曰古者祭地於社猶祀天於郊也故泰誓曰郊社不修而周公祀于新邑亦先用二牛於郊後用太牢於社也記曰天子將出類於上帝宜於社

又曰郊所以明天道社所以神地道周禮以禋祀祀昊天上帝以血祭祭社稷而別無地示之位四圭有邸舞雲門以祀天神兩圭有邸舞咸池以祀地而別無祭社之說則以郊對社可知矣後世既立社又立北郊失之矣

楊氏曰愚按禮經天子祭天地諸侯祭社稷祭莫重於天地而社稷其次也胡氏乃合祭地祭社二者而一之何也曰社者五土之神是亦祭地也而

有廣狹之不同曰里社則所祭者一里之地而已曰州社則所祭者一州之地而已諸侯有一國其社曰侯社則所祭者一國之地一國之外不及也天子有天下其社曰王社則所祭者天下之地極其地之所至無界限也故以祭社為祭地惟天子可以言之凡胡氏所引皆天子社也但云後世既立社又立北郊失之矣此皆未然有正祭有告祭冬至祭天於南郊順陽時因陽位夏至祭地於北

郊順陰時因陰位以類求類故求諸天而天神降求諸地而地示出所謂正祭也匠人營國左祖右社以社與祖對尊而親之若因事而告地則祭地社亦可矣記曰天子將出類於上帝宜於社之類是也說者曰類者依郊祀正禮而為之也宜者有事乎社求福佑也此所謂告祭也知祭各有義不可以一說拘則知聖人制禮精微之意矣

漢高祖初起禱豐枌榆社鄭氏曰枌榆鄉名師古曰以此樹為神因立名葢高祖里

社也

二年東擊項籍還入關因命縣為公社猶官社立靈星祠以后稷配見祭星門

四年天下已定詔御史令豐治枌榆社常以時春以羊彘祠之梁巫祠天社秦巫祠社主即五社主也

十年令縣常以春二月及臘祠稷以羊彘民里社各自裁以祠謂隨其時具之豐儉也

漢舊儀官大社及大稷一歲各再祠大祝令常以二

月八月以一太牢使者監祠南向立不拜

天下祠社稷社者古司空主平水土共工氏之子句龍氏能平水土植百穀祭於社以報其功稷者司馬官長助后稷耕種祭於稷以報其功祠社稷各官長

諸侯丞相中二千石二千石以下令長侍祠

平帝時大司馬王莽上書帝王建立社稷百王不易社者土也宗廟王者所居稷者百穀之主所以奉宗廟共粢盛人所食以生活也王者莫不尊重親祭自為之主

禮如宗廟詩曰乃立冢土師古曰大雅緜之詩也冢大也土土神為大社也又曰以御田祖以祈甘雨師古曰小雅甫田之詩也田祖稷神也言設樂以御祭於神為農求甘雨也禮記曰唯祭宗廟社稷為越紼而行事李奇曰引棺車謂之紼當祭天地五祀則越紼而行事不以私喪廢公祀師古曰紼引車索也聖漢興禮儀稍定已有官社未立官稷臣瓚曰高帝除秦社稷立漢社稷禮所謂大社也時又立官社配以夏禹所謂王社也見漢祀令而未立官社至此始立之世祖中興不立官稷相承至今也遂於官社後立官稷以夏禹配食官社后稷配食官稷稷種穀樹師古曰穀樹楮樹也其子類穀故於稷種徐州牧歲貢五色土各一斗

光武建武二年立太社稷於洛陽在宗廟之右方壇無屋有門墻而已二八月及臘一歲三祠皆太牢具使有司祠郡縣置社稷太守令長侍祠牲用羊豕唯州所治有社無稷以其使官古者師行平有載社主不載稷也漢儀朔前後各二日皆牽羊酒至社下以祭日日有變割羊以祠社用救日

何休注公羊傳曰日有食之鼓用牲于社求乎陰之道也以朱絲縈社或曰脅之或曰為闇恐人犯

之故縈之也何休曰脅之與責求同義社者土地之主也月者土地之精也上繫於天而犯日故鳴鼓而攻之脅其本也朱絲縈之助陽抑陰也或曰為闇者社者土地之主尊也為日光盡天闇冥恐人犯歷之故縈之然此説非也先言鼓後言用牲者明先以尊者命責之後以臣子禮接之所以為順也白虎通曰日食必救之陰侵陽也鼓攻之以陽責陰也故春秋日食鼓用牲于社所以必用牲

者社地別神也尊之不敢虛責也日食大水則鼓
用牲大旱則雩祭求雨非虛言也助陽責下求陰
之道也
魏自漢後但太祖有稷官社無稷故常二社一稷也至
明帝景初中立帝社
博士孔鼂議漢氏及魏初皆立一社一稷至景初之
時更立太社太稷又特立帝社云禮記祭法云王為
羣姓立社曰太社言為羣姓下及士庶皆使立社非

自立也今並立二社一神二位同時俱祭於事為重於禮為黷宜省除一社以從舊典劉喜難曰祭法為羣姓立社若如鼂議當言王使不得言為下云王為羣姓立七祀諸侯自為立五祀若是使羣姓私立何得踰於諸侯而祭七祀乎郤為羣姓立七祀乃王之祀也夫人取法於天取財於地普天率土無不奉祀而何言乎一神二位以為煩黷

明帝時祭社但稱皇帝

王肅議太尉等祭祀但稱名不稱臣每有事須告皆

遣祝史

晉武帝太康九年詔曰社實一神其併二社之祀

車騎司馬傅咸表曰祭法王社太社各有其義穀梁

傳曰天子親耕故自立社為籍而報也國以人為本

人以穀為命為百姓立社而祈報焉事異體殊此社

之所以有二武帝外祖王肅景侯之論曰王社亦謂

春祈籍田秋而報之也其論太社則曰王者布下圻

內為百姓立之謂之太社不自立之於京師也景侯
此論據祭法大夫以下成羣立社曰置社景侯解曰
今之里社是太社天子為人而祀故稱天子社郊特
牲曰天子太社必受霜露風雨夫以羣姓之衆王者
通為立社故稱太社若夫里社其數不一葢以里所
為名左氏傳盟於清邱之社是也人間之社不稱太
矣若復不立之京都當安所立乎前被勑尚書召誥
云社于新邑唯一太牢不立二社之明義也郊特牲

曰社稷太牢必據一牢之文以明社之無二則稷無牲矣說者則曰舉社則稷可知茍可舉社以明稷何獨不舉一以明二國之大事在祀與戎若有過而除之不若過而存之存之有義除之無據周禮封人掌設社壝無稷字今帝社無稷葢出於此然國主社稷故經傳動稱社稷周禮王祭社稷則絺冕此王社有稷之文也封人設社壝無稷字說者以為約文從可知也謂宜仍舊立二社而加立帝社之稷禹貢惟土

五色景侯解曰王者取五色土為太社封四方諸侯各割其方色土者覆四方也如此太社復為立京都也詔曰社實一神而相襲二位衆議不同何必改作其使仍舊一如魏制

元帝建武元年依洛京立二社一稷

宋仍晉舊無所改作

齊武帝永明十一年修儀其神一位北向稷東向齋官社壇東北南向立以西為上諸執事西向立以南為上

稷名太稷

祠部郎中何佟之議按禮記郊特牲社祭土而主陰氣也君南向於北墉下答陰也王肅云陰氣北向故君南向以答之為言是相對之稱知古祭社北向設位齋官南向明矣近代相承帝社南向太社及稷並東向而齋官在帝壇北西向於神背行禮又名稷為稷社甚乖禮意謂二社語其義則殊論其神則一位並宜北向稷若北向則成相背稷是百穀之總神非

陰陽之主宜依先東向齋官在社壇東北南向立以西為上諸執事西向立以南為上稷依禮無兼稱若欲尊崇正可名太稷豈得云稷社邪治禮學士議曰郊特牲云君南向答陽也臣北向答君也若以陽氣在南則立應北向陰氣向北則立宜向南今二郊一限南向皇帝奠幣東西向故知壇墠無係於陰陽設位寧拘於南北羣神小祠類皆南面薦饗之時北向行禮蓋欲伸靈祇之尊表求幽之理議與佟之相難

凡三往返有司議治禮無的然明據終之議乃行也

梁社稷在太廟西天監四年以太常省牲太常丞牽牲太祝令贊牲至大同初又加官稷并前為五壇

其初蓋晉元帝建武元年所創有太社帝社太稷凡三壇門墻並隨其方色每以仲春仲秋并令郡國縣祠社稷先農及臘又各祠社稷於壇百姓則二十五家為一社其舊社及人稀者不限其家春秋祠水旱禱祈祠具通其豐約舊太社廪犧吏牽牲司農省牲

太祝吏贊牲天監中明山賓議郊特牲云社者神地之道國主社稷實為重今公卿貴臣親執盛禮而令微吏牽牲頗為輕末且司農省牲又非其義太常禮官實當斯職禮祭社稷無親牽牲之文謂宜以太常省牲廩犧令牽牲太祝令贊牲帝唯以太祝贊牲為疑又以司農省牲於禮似傷廩犧吏執紖即事誠卑議以太常丞牽牲餘依山賓議於是遂定

陳依梁舊而帝社以三牲首餘以骨體薦粢盛為六飯

粳以敦稻以秊黄粱以薑白粱以簋黍以瑚粢以璉其義

本之齊制

敦音對

後魏天興二年置太社太稷帝社於宗廟之右為方壇四陛以二月八月日用戊皆太牢句龍配社周棄配稷皆有司侍祠

北齊立太社帝社太稷三壇於國右每仲春仲秋元辰及臘各以一太牢祭焉皇帝親祭則司農卿省牲進熟司空亞獻司農終獻

隋文帝開皇初建社稷並列於含光門内之右仲春仲秋吉戊各以一太牢祭牲色用黒孟冬下亥又臘祭之郡縣二仲月並以少牢各祭百姓亦各為社

唐社稷亦在含光門内之右仲春仲秋二時戊日祭太社太稷社以句龍配稷以后稷配

武德九年親祠太社詔令四方别其姓類命為宗社京邑庶士臺省羣官里閈相從共遵社法以時供祀各申祈報具立節文明為典制

高宗咸亨五年以宗邑等社事屬煩擾罷之

睿宗神龍元年改先農壇為帝社壇於太壇西立帝稷壇禮同太社太稷其壇不備方色異於太社

時祝欽明與禮官等奏經典並無先農之文永徽年中猶名籍田垂拱以後改為先農然先農與社本是一神其先農壇請改為帝社以應王社之義其祭先農改為帝社仍請准令用孟春吉辰祭后土以句龍配從之

又其年五月詔於東都建置太社令禮官議定社主太常少卿韋叔夏等引呂氏春秋及鄭元議以為社主用石又按後魏天平四年四月太社石主遷於社宮是社主用石矣又檢舊社主長二尺六寸方一尺七寸禮官博士議社主制度長短在禮無文按韓詩外傳云天子太社方五丈諸侯半之盖以土是五數故壇方五丈其社主請准五數長五尺准陰之二數方二尺剡其上以象物生方其下以象地體埋其半

以根在土中而本末均也則神道設教法象有憑其尺請用古尺又檢舊社稷壇上四方布以方色唯中央數尺飾以黃土禮官韋叔夏等又議曰韓詩外傳曰天子太社廣五丈各分置四方色訖上冒以黃土象王者覆被四方據此合用黃土遍覆壇上今檢舊壇之上亦備方色唯中央數尺飾以黃土則是覆被之道有所不及既乖舊制請准古改造於是以方色飾壇之四面及四陛其上則以黃土覆之

元宗開元十九年正月三十日勑普天率土崇德報功饗祀惟殷封割滋廣非可以全惠養之道協靈祇之心其春秋二時社及釋奠天下諸州府縣等並停牲牢惟用酒脯務存修潔足展誠敬自今以為常式至二十二年三月二十五日勑春秋祈報郡縣常禮比不用牲豈云血祭陰祀貴臭神何以歆自今以後州縣祭祀特以牲牢宜依常式其年六月二十八日勑大祀中祀及州縣社稷依式合用牲牢餘並用酒脯至貞元五年九月

十二日國子祭酒包佶奏春秋祭社稷准禮天子社稷皆太牢至大歷六年十月十三日勅中祀少牢社稷是中祠至今未改勅旨宜准禮用太牢

天寶三載詔社稷列為中祀頗紊大猷自今以後社稷及日月五星並升為大祀仍以四時致祭

唐開元禮

仲春仲秋上戊祭太社后土配太稷后稷配每坐籩豆各十簠簋各二鉶俎各二

舊樂用姑洗之均三變社稷之祀於禮為尊豈同郊

陵止用三變合依地祇用函鍾之均八變之樂

皇帝仲春仲秋上戊祭太社太稷儀攝事附

齋戒如前祭方丘儀

陳設

前祭三日尚舍直長施大次於社宫西門之外道北南向尚舍奉御鋪御座衛尉設文武侍臣次於大次之後文官在左武官在右俱南向設諸祭官次於齋坊之内攝事無設大次儀但守臣設祭官次三師於北門之外諸王於三師之北

俱東向南上文官從一品以下九品以上於齋坊南門之外重行東向北上介公酅公於北門之外道東西向以南為上諸州使人東方南方於諸王西北東向西方北方於介公酅公東北重行俱南上武官三品以下九品以上於東門之外道北南向以西為上諸國之客於東門之外東方南方於武官東北南向西方北方於道南北向俱以西為上以下至此儀攝事無三師前祭二日太樂令設宮懸之樂於壇北東方西方磬簴起南鐘簴次之南方

北方磬簴起東鐘簴次之設十二鎛鐘於編懸之間各依辰位樹靈鼓於南懸之內道之左右植建鼓於四隅置柷敔於懸內柷在左敔在右設歌鐘歌磬各於壇上近北南向皆磬簴在西其匏竹者各立於壇下南向相對為首凡懸皆展而編之諸工人各位於懸後東方西方以南為上南方北方以東為上右校清掃內外又為瘞埳二於南門之內於稷壇西南攝事為埋坎二於樂懸之北方深取足容物北出陛前祭一日奉禮設御位北門之內當社稷之壇北南

向將祭奉禮郎一人守之在位版東北立五步所南向又設望瘞位西門之内當瘞埳南向攝事無御位以下至此儀設祭官公卿位於西門之内道北執事位於其後少北每等異位俱重行東面以南為上設御史位於壇上正位於太社壇東北隅西向副位於太稷壇西北隅東向攝事令史陪後設奉禮位於樂懸西北贊者二人在北差退俱東面南上又設奉禮贊者位於瘞埳西北東向北上攝事無奉禮位設協律郎位各於壇之上東北隅俱西向設太樂令位於南懸之間南向設祭官

位三師位於北門之内道西俱南面東上設介公酅公位於道東南面西上文官從一品以下九品以上位於執事北每等異位俱重行東向武官三品以下九品以上位於東方值文官每等異位重行西向皆以南為上諸州使人位東方南方於北門之内道西於諸王西北重行南向以東為上西方北方於道東於介公酅公東北重行南向以西為上諸蕃客位於北門之内東方南方於諸州使人東每國異位俱重行南向西方北方於

諸州使人西每國異位俱重行南向以西為上設門外位祭官公卿以下皆於西門之外道南每等異位重行北向以東為上三師位於北門之外道西諸王於三師之北俱東向介公酅公位於道東西向皆以南為上文官從一品以下九品以上位西門之外祭官之南每等異位重行北面以東為上武官三品以下九品以上位於東門之外道北每等異位重行南面以西為上諸州使人位東方南方於諸王西北重行東面西方北方於

介公鄰公東北西面俱南上設諸國客位東方南方於武官東北每國異位俱重行南向西方北方於道南每國異位重行北向皆以西為上攝事無三師北門内位至此儀但設祭官門外之位設酒罇之位太社太罇二著罇二罍二壇上西北隅南向設后土氏象罇二著罇二罍二於太社酒罇之西俱南向東上各置於坫皆加勺冪爵皆置於罇下設太稷后稷酒罇於其壇上如太社后土之儀設御洗各於太社太稷壇之西北南向亞獻之洗又各於西北南向俱罍水

在洗西篚在洗東北肆（篚實以巾爵也）執罇罍篚冪者位於罇罍篚冪之後各設玉幣之篚於壇上罇坫之所晡後謁者引光祿卿詣厨省饌具訖還齋所祭日未明十刻大官令帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛血（攝事齋郎取毛血）置於饌所遂烹牲（牲皆用黝）未明五刻太史令郊社令各服其服升設太社太稷神座各於壇上近南北向設后土氏於太社神座之左后稷氏神座於太稷神座之左俱東向席皆以莞設神位各於座首

鑾駕出宫如方丘之儀

奠玉帛

祭日未明三刻諸祭官各服其服郊社令良醖令各帥其屬入實罇罍玉幣太罇為上實以醴齊著罇次之實以盎齊罍為下實以清酒配座之罇亦如之齊加明水酒加元酒各實於上罇禮神之玉太社太稷俱以兩珪有邸幣色皆以元太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋皆設於神厨未明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引引御史諸太祝及令史祝史與執罇罍篚冪者入自西門當太社壇北重行南面以東

為上（凡引導者每曲一逡巡）立定奉禮曰再拜贊者承傳（凡奉禮有詞贊者皆承傳）御史以下皆再拜訖執罇者各升自西陛立於罇所執罍洗篚冪者各就位贊引引御史諸太祝詣太社壇西陛升行掃除於上令史祝史行掃除於下降又詣太稷壇行掃除如太社之儀訖各引就位駕將至謁者贊引各引祭官通事舍人分引從祭羣官客使先至者俱就門外位駕至大次門外迴輅南向將軍降立於輅右侍中進當鑾駕前跪奏稱侍中臣某奏請降輅俛伏

興還侍位皇帝降輅之大次謁者引文武五品以上從

祭羣官皆就門外位攝事謁者賛引引祭官各就位無駕將至至此儀太樂令

帥工人二舞次入就位文舞入陳於懸内武舞立於懸

北道東謁者引司空入就位立定奉禮曰再拜司空再

拜訖謁者引司空詣壇西陛升行掃除於上升稷壇亦

如之訖降行樂懸於下訖引就門外位皇帝停大次半

刻頃謁者賛引各引祭官通事舍人分引從祭文武羣

官介公酅公諸國客使先入就位太常博士引太常卿

立於大次門外當門北向侍中版奏外辦皇帝服繡冕出次華蓋侍衛如常儀侍中負璽陪從如式博士引太常卿太常卿引皇帝凡太常卿前導皆博士引至社宫西門外殿中監進大珪尚衣奉御又以鎮圭授殿中監受進皇帝搢大圭執鎮圭華蓋侍衛停於門外近侍者從入如常儀謁者引禮部尚書太常少卿陪從如常皇帝至版位南向立每立定太常卿與博士退立於左謁者贊引各引祭官次入就位立定太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜

在位者皆再拜其先拜者不拜太常卿前奏有司謹具請行事退復位攝事謁者白太尉下放此協律郎跪俛伏舉麾凡取物者跪俛伏而取以興奠物則奠訖俛伏而後興鼓柷奏順和之樂乃以函鍾爲均文舞八成偃麾戞敔樂止凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜諸太祝俱取玉幣於篚各立於罇所太常卿引皇帝太和之樂作皇帝每行皆作太和之樂皇帝詣太社壇升自北陛侍中中書令下及左右侍衛量人從

升（以下皆如之）皇帝升壇南向立樂止太祝加玉於幣以授

侍中侍中奉玉幣西向進皇帝搢鎮圭受玉帛（凡授物皆搢鎮

圭奠訖執圭俛伏興）登歌作肅和之樂乃以應鍾之均太常卿引

皇帝進南向跪奠於太社神座俛伏興太常卿引皇帝

少退南向再拜太常卿引皇帝立於東方西向太祝以

幣授侍中侍中奉幣南向進皇帝受幣太常卿引皇帝

進西向跪奠於后土氏神座俛俯興太常卿引皇帝少

退西向再拜訖登歌止太常卿引皇帝降自北陛樂作

太常卿引皇帝詣太稷壇升自北陛南向立樂止太祝

加玉於幣以授侍中侍中奉玉幣西向進皇帝受玉幣

登歌作太常卿引皇帝進南向跪奠於太稷神座俛伏

興太常卿引皇帝少退南向再拜訖太常卿引皇帝立

於東方西向又太祝以幣授侍中侍中奉幣南向進皇

帝受幣登歌作太常卿引皇帝進奠於后稷氏神座俛

伏興太常卿引皇帝少退西向再拜訖登歌止太常卿

引皇帝降自北陛樂作皇帝還版位南向立樂止初羣

官拜訖祝史各奉毛血之豆立於門外登歌止祝史奉毛血入各由其陛升諸太祝迎取於壇上俱進奠於神座前諸太祝與祝史退立於罇所

進熟

皇帝既升奠玉幣太官令出帥進饌者奉饌陳於西門外謁者引司徒出詣饌所司徒奉太社之俎初皇帝既至位樂止太官令引饌入太社太稷之饌入自正門配座之饌入自左闥俎初入門雍和之樂作以太蔟之均

饌至陛樂止祝史各進徹毛血之豆降自西陛以出太社太稷之饌升自北陛配座之饌升自西陛諸太祝迎引於壇上各設於神座前籩豆蓋冪先徹乃升簠簋既奠訖却其蓋於下設訖謁者引司徒以下降自西陛復位諸太祝還鐏所太常卿引皇帝詣罍洗樂作其盥洗之儀並如圜丘太常卿引皇帝樂作皇帝詣太社壇升自北陛樂止謁者引司徒升自西陛立於鐏所齋郎奉俎從升立於司徒之後太常卿引皇帝詣太社酒鐏所執鐏者舉冪侍中贊酌

醴齊壽和之樂作皇帝每酌獻及飲福皆壽和之樂太常卿引皇帝進太社神座前南面跪奠爵俛伏興太常卿引皇帝少退南向立樂止太祝持版進於神座之右西面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子某攝事云謹遣太尉封臣名下同敢昭告於太社維神德兼博厚道著方直載生品物含弘庶類謹因仲秋仲春祗率常禮敬以玉帛一元大武柔毛剛鬣明粢薌合薌萁嘉蔬嘉薦醴齊備茲禋瘞用伸報本以后土句龍氏配神作主尚饗興皇帝再拜初讀祝

文訖樂作太祝進奠版於神座前還罇所皇帝拜訖樂
止太常卿引皇帝詣后土氏酒罇所執罇者舉冪侍中
取爵於坫進皇帝受爵侍中贊酌醴齊樂作太常卿引
皇帝進后土氏神座前西向跪奠爵俛伏興太常卿引
皇帝少退西向立太祝持版進於神座之左南面跪讀
祝文曰維某年歲次月朔日子開元神武皇帝某敢昭
告於后土氏爰兹仲春（仲秋）揆日惟吉恭修常祀薦於太
社惟神功著水土平易九州昭配之義實惟通典謹以

制幣一元大武柔毛剛鬛明粢薌合薌萁嘉薦醴齊陳於表位作主侑神尚饗訖興皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版於神座前還罇所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝進太社神位前南向立樂作太祝各以爵酌上罇福酒合置一爵訖太祝持爵授侍中侍中受爵東向進皇帝拜受爵跪祭酒啐酒奠爵俛伏興太祝帥齋郎進俎太祝減太社神座前三牲胙肉各置一俎上太祝以俎授司徒司徒持俎東向以次進皇帝每受以授

左右皇帝跪取爵遂飲卒爵侍中進受爵以授太祝太
祝受爵復於坫皇帝俛伏興再拜樂止太常卿引皇帝
樂作皇帝降自北陛詣罍洗樂止謁者引司徒降壇西
陛以從皇帝至罍洗盥手洗爵侍中黄門侍郎贊洗如
常訖太常卿引皇帝樂作皇帝詣太稷壇升自北陛樂
止謁者引三公三公與齋郎奉俎升自西陛立於罇所
皇帝詣太稷酒罇所執罇者舉冪侍中贊酌醴齊樂作
太常卿引皇帝進太稷神座前南向跪奠爵俛伏興太

常卿引皇帝少退南向立樂止太祝持版進於神座之右西向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子某敢昭告於太稷惟神播生百穀首茲八政用而不匱功濟甿黎恭以玉帛一元大武柔毛剛鬣明粢薌合薌萁嘉薦醴齊式陳瘞祭備修常禮以后稷棄配神作主尚饗訖皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版於神座還罇所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣后稷氏酒罇所執罇者舉冪侍中取爵於坫進皇帝受爵侍中贊酌

醴齊樂作太常卿引皇帝詣后稷氏神座前西向跪奠爵俛伏興太常卿引皇帝少退西向立樂止太祝持版進於神座之左南面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子開元神武皇帝某敢昭告於后稷氏爰以仲春（仲秋）式揀吉辰敬修常禮薦於太稷惟神功叶稼穡闡修農政允兹從祀用率舊章謹以制幣一元大武柔毛剛鬛明粢薌合薌萁嘉薦醴齊陳於表位作主配神尚饗訖興皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版於神座前還

罇所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝進太稷神座前南向立樂作皇帝飲福受胙如太社之儀訖樂止太常卿引皇帝樂作皇帝降自北陛還版位南向立樂止謁者引司徒降自西陛復位文舞出鼓柷作舒和之樂出訖戛敔樂止武舞入鼓柷作舒和之樂立定戛敔樂止皇帝獻后土氏將畢謁者引太尉攝事則引太常卿下同詣罍洗盥手洗爵訖謁者引太尉自西陛升壇詣太社酒罇所執罇者舉冪太尉酌盎齊武舞作謁者引太尉進太社神

座前南向跪奠爵興謁者引太尉少退南向再拜謁者引太尉詣后土氏酒罇所取爵於坫執罇者舉冪太尉酌盎齊謁者引太尉進后土氏神座前南向跪奠爵興謁者引太尉少退西向再拜謁者引太尉進太社神座前南向立太祝各以爵酌罍福酒合置一爵訖太祝持爵進太尉之右東向立太尉再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受爵復於坫太尉興再拜謁者引太尉降自西陛詣罍洗爵詣太稷壇升獻如太社之儀訖引降復

位初太尉獻后土將畢謁者引光祿卿攝事同以光祿卿為終獻詣罍洗盥手洗爵升酌盎齊終獻如亞獻之儀訖謁者引光祿卿降復位武舞六成樂止舞獻俱畢諸太祝各徹豆還鐏所奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜在位者皆再拜已飲福受胙者不拜順和之樂作太常卿奏稱請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜樂一成止太常卿前奏請就望瘞位太常卿引皇帝樂作皇帝就望瘞位南向立樂止羣官將拜諸太祝各執

籩進神座前取幣齋郎以俎載牲體稷黍飯爵酒各由其陛降壇南行當瘞埳西行諸太祝以玉幣饌置於埳訖奉禮曰可瘞埳東西面各四人寘土半埳太常卿前奏禮畢太常卿引皇帝還大次樂作皇帝出門殿中監前受鎮珪以授尚衣奉御殿中監又前受大珪華蓋侍衞如常儀皇帝入次樂止謁者贊引引祭官通事舍人引從祭羣官諸方客使以次出贊引引御史以下俱復執事位立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜贊引引工

人二舞以次出其祝版燔於齋所

鑾駕還宮如方丘之儀

諸州祭社稷儀諸縣祭社稷附

前三日刺史縣則縣令下放此散齋於別寢二日致齋於廳事一日亞獻以下應祭之官散齋二日各於正寢致齋一日皆於壇所上佐為亞獻録事參軍及判司為終獻若判司及上佐等有故並次差攝之縣則丞為亞獻主簿及尉通為終獻若縣令已下有故並以次差不足則州官及比縣官充諸從祭之官各清齋於公館一日從祭官刺史未出之前先赴祭所齋皆如別儀前二日本

司先修除壇之内外其壇方二丈五尺高三尺四寸出陛三等為瘞埳二於壇西門之外道北南向縣埳於壇北方深足容物設刺史次於社壇西門之外道北南向縣令同諸祭官以下次於刺史次西北俱南向以東為上前一日晡後本司帥其屬守社稷壇四門去壝九十步所縣七十步禁止行人本司設刺史位於北門之内道西南向若刺史有故攝祭初獻位於亞獻之前東西縣令位同設亞獻終獻位於社稷壇西北設掌事者位於西門之内道北俱每等異位東向南上設贊唱者位於終獻西北

東面南上設州官位於祭官掌事者之北東面縣從祭官位同府官位於東方當州官西面俱重行南上縣無府官以下至此設望瘞位於埳北南向東上設門外位祭官以下於西門之外道南州官於祭官之南俱重行北面以東為上縣從祭官位同府官於東門之外道南重行北面以西為上祭器之數每座罇二籩八豆八簋二簠二俎三羊豕皮腊各一俎縣同掌事者以罇坫升自西階各設於壇上西北隅配座之罇在西俱南向東上皆加勺冪社稷皆一爵配

座皆爵四各置於坫設洗於社稷北陛之西去壇三步所南向罍水在洗西加勺冪篚在洗東北肆實爵六巾二加冪執罇罍洗篚者各位於罇罍洗篚之後祭日未明烹牲於厨祝以豆二取牲血夙興掌饌者實祭器牲體羊豕皆載右胖前脚三節肩臂臑節一段皆載之後脚三節節一段去下一節載上肫胳二節又取正脊脡脊横脊短脇正脇代脇各二骨以並餘皆不設簠實黍稷簋實稻粱籩實石鹽乾魚棗栗榛菱芡鹿脯豆實韭菹醯醢菁菹鹿醢韭菹兔醢笋菹魚醢若土無者各以其類充之本司帥掌事者以席入自西門詣壇西階升設社稷神座各於壇上近南北向又設后

土氏神座於社神之左后稷氏神座於稷神之左俱東向席皆以莞質明諸祭官及從祭之官各服其服祭官服祭服從祭之官應公服者公服非公服者常服本司帥掌事者入實罇罍每座罇二為上一實元酒一實醴齊次之祝版各置於坫祝以幣各置於篚與血豆俱設於饌所社稷之幣皆用黑各長丈八尺贊唱者先入就位祝與執罇罍篚者入自西門當社壇北重行南向以東為上立定贊唱者曰再拜祝以下皆再拜執罇者升自西階立於罇所執罍篚者各就位諸祝詣社壇升自西階行掃除

訖降詣稷壇升掃除如社壇之儀降掃除於下訖皆就位刺史將至縣則縣令將至下放此贊禮者引祭官及從祭之官與掌事者俱就門外位刺史至參軍事引之次贊唱者先入就位縣令贊者引下放此刺史停於次少頃服祭服出次參軍事引刺史入自西門就位南向參軍事立於刺史之東少退南向贊禮者引祭官以下及從祭之官以次入就位凡導引者每曲一逡巡立定贊唱者曰再拜刺史以下皆再拜參軍事少進刺史之左西面曰請行事退復位本司

帥執饌者奉饌陳於西門之外祝以幣授刺史參軍事引刺史自北階升壇南向跪奠幣於社神座前訖興少退再拜祝又以幣授刺史參軍事引刺史升稷壇南向跪奠幣於稷神座如社壇之儀訖參軍事引刺史降復位本司引饌入社稷之饌升自北階配座之饌升自西階諸祝迎引於壇上設於神座前（籩豆蓋冪先徹乃升簠簋既奠却其蓋於下籩居右豆居左簠簋居其間羊豕二俎横而重於右腊特於左）本司與執饌者降自西階復位諸祝各還罇所參軍事引刺史（縣贊禮者引縣令下同）

詣罍洗執罍者酌水執洗者跪取盤興承水刺史盥手執篚者跪取巾於篚興進刺史帨手訖執篚者受巾跪奠於篚遂取爵興以進刺史受爵執罍者酌水刺史洗爵執篚者又取巾於篚興進刺史拭爵訖受巾奠於篚奉盤者跪奠盤興參軍事引刺史自社壇北階升詣社神酒罇所執罇者舉冪刺史酌醴齊參軍事引刺史詣社神座前南向跪奠爵興少退南向立祝持版進於神座之右西向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子某官

姓名敢昭告於社神維神德兼博厚道著方直載生品物含養庶類謹因仲春（仲秋）祗率常禮恭以制幣犧齊粢盛庶品備兹明薦用伸報本以后土句龍氏配神作主尚饗（縣祝文以下並同）訖祝興刺史再拜祝進跪奠版於神座興還罇所刺史拜訖參軍事引刺史詣配座酒罇所取爵於坫執罇者舉冪刺史酌醴齊參軍事引詣后土氏神座前西向跪奠爵興少退西向立祝持版進於后土氏前祝文曰爰兹仲春（仲秋）厥日惟戊敬修常祀薦於社

神惟神功著水土平易九州昭配之義實通祀典謹以犧齊粢盛庶品式陳明薦作主侑神尚饗祝興刺史再拜祝進跪奠版於神座興還罇所刺史拜訖參軍事引刺史進當社神座前南向立祝各以爵酌福酒合置一爵祝持爵進於刺史之右東向立刺史再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵興祝帥執饌者以俎進減社神座前胙肉各取前脚第二骨共置一俎上興祝持俎東向進刺史受以授左右刺史跪取爵飲卒爵祝進受爵復於坫刺史興再

拜參軍事引刺史降自北階詣罍洗盥手洗爵自稷壇
北階升詣稷神酒罇所執罇者舉冪刺史酌醴齊參軍
事引刺史詣稷神座前南向跪奠爵興少退南向立祝
持版進於神座之右曰敢昭告于稷神惟神播生百穀
首兹八政用而不匱功濟氓黎恭以制幣犧齊粢盛庶
品祗奉舊章備兹瘞禮以后稷棄配神作主尚饗訖祝
興刺史再拜祝進跪奠版於神座興還罇所刺史拜訖
參軍事引刺史詣配座酒罇所刺史取爵於坫執罇者

舉羃刺史酌醴齊參軍事引刺史詣后稷氏座前西向跪奠爵興少退西向立祝持版進於神座之右南面跪讀祝文曰敢昭告於后稷氏爰以仲春仲秋恭修常禮薦於稷神惟神功叶稼穡闡修農政允茲從祀用率舊章謹以制幣犧齊粢盛庶品式陳明薦作主配神尚饗訖祝興刺史再拜祝進跪奠版於神座興還罇所刺史拜訖參軍事引刺史詣稷神座前南向立飲福受胙如社壇之儀訖參軍事引刺史降自北階還本位初刺史獻

將畢贊者引亞獻詣罍洗盥手洗爵升獻如刺史之儀唯不讀祝文不受胙亞獻將畢贊禮者引終獻詣罍洗升酌終獻如亞獻之儀訖降復位諸祝各進神座前跪徹豆興還罇所贊唱曰賜胙再拜非飲福受胙者皆再拜贊唱者又曰再拜刺史以下皆再拜參軍事少進刺史之左西面白請就望瘞位刺史就望瘞位西向立祝於神前取幣及血寘於坎贊唱者曰可瘞坎東西面各二人寘土半坎參軍事進刺史左白禮畢遂引刺史出還次贊禮

者引祭官以下次出諸祝及執罇罍篚者降復掌事位贊唱者曰再拜祝以下皆再拜以出其祝版燔於齋所

諸里祭社稷儀

前一日社正及諸社人應祭者各清齋一日於家正寢（正寢者謂人家前堂待賓之所）應設饌之家先修治神樹之下又為瘞埳於神樹之北方深取足容物掌事者設社正位於稷座西北十步東面諸社人位於其後東面南上設祝奉血豆位於瘞埳之北南向祭器之數每座酒罇二并勺

一以巾覆之俎二籩二豆二爵二簠二簋二無禮器者量以餘器充之祭日未明烹牲於廚唯以特豕祝以豆取牲血而置於饌所夙興掌饌者實祭器牲體載右胖折節如州縣制分載二俎其罇一實元酒為上一實清酒次之籩實棗栗豆實菹醢簠實黍稷簋實稻粱掌事者以席入社神之席設於神樹下稷神之席設於神樹西俱北向質明社正以下各服其服掌事者以盥水器入設於神樹北十步所加勺巾二爵一於其下盛以箱又以酒罇入設於神北近西社神之罇在東稷神之罇在西俱東上南向置爵二及祝版於罇下執

罇者立於罇後掌事者入實罇酒訖祝及執罇者其祝以社人有學識者充之入當社神北南向以東為上皆再拜執酒罇者就罇後立其執盥者就盥器後立贊禮引社正以下俱就位立定贊禮者贊再拜社正以下皆再拜祝詣罇所贊禮者贊再拜社正以下皆再拜掌事者以饌入各設於神座前葅醢居前左右廂黍稷在其閒俎居其外訖掌事者出贊禮者引社正詣盥器所執盥者酌水社正洗手取巾拭手訖洗爵拭爵訖贊禮者引社正詣社神酒罇所酌酒訖贊

禮者引社正詣社神座前跪奠爵於饌右興少退南向立祝持版進社神座東西面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子某坊村則云某村次下准此社正姓名合社若干人等今昭告於社神惟神載育黎元長兹庶物時屬仲春仲秋日惟吉戊謹率常禮恭用特牲清酌粢盛庶品祗薦社神尚饗祝興社正以下及社人等俱再拜贊禮者引社正詣稷神罇所取爵酌酒訖贊禮者引社正詣稷神座前南向跪奠酒於饌右興少退南向立祝持版進於稷

神座西東向跪讀祝文曰若干人等敢昭告於稷神惟
神主兹百穀粒此羣黎今仲春吉戊秋云仲秋謹率常禮恭
以特牲清酌粢盛庶品祇薦於稷神尚饗祝興社正以
下及社人俱再拜贊禮者引社正立於社神座前南向
立祝以爵酌社稷神福酒合置一爵進社正之右社正
再拜受酒訖跪祭酒遂飲卒爵祝受爵還罇所社正興
再拜贊禮者引社正還本位立定贊禮者贊再拜社正
及社人俱再拜訖祝以血置於埳埳東西各一人寘土

半㨪贊禮者少前白禮畢遂引社正等出祝與執罇者復位再拜訖出其餘饌社人等俱於此餕如常會之儀其祝版燔於祭所

宋制祀太社太稷為大祀每歲春秋二仲月及臘日奉之其常祀州縣惟春秋二祭

真宗景德四年户部員外郎判太常禮院言天下祭社稷釋奠長吏多不親行事及闕三獻之禮甚非為民祈福尊師設教之意望令禮官申明舊典詔付有司

神宗元豐三年詳定郊廟禮文所言太社太稷祝版牲幣饌物請並瘞於坎更不設燔燎

又言周禮大宗伯以血祭祭社稷社為陰祀血者陰幽之物陰祀而用幽陰之物所謂本乎地者親下各從其類也今祭社稷儀注不用血祭皆違經禮請祭社稷以埋血為始郊天先祭血次薦腥次薦爓次薦熟社稷五祀先薦爓次薦熟至於羣小祀薦熟而已近世社稷五祀不薦爓皆未應禮請社稷五祀先薦

燗次薦熟古者祭社君南向於北墉下所以答陰也

今社壝内不設北墉而有司攝事乃設東向之位於

禮非是請太社壝内設北墉以備親祠南向答陰之

位其有司攝事則立北墉下少西王制曰天子社稷

皆太牢諸侯社稷皆少牢今自太社太稷下至郡縣

社稷皆用少牢而祭殊不應禮夫為一郡邑報功者

當用少牢為天下報功者當用太牢所有春秋祈報

太社太稷請於羊豕之外加以角握二並從之

七年詔諸州社稷於壇側建齋廳三楹以備望祭

徽宗政和三年議禮局上五禮新儀太社壇廣五丈高五尺四出陛五色土為之太稷壇在西如社壇之制社以石為主其形如鐘長五尺方二尺剡其上培其下半州縣社壇方二丈五尺高三尺四出陛稷壇如社壇之制四門同一壝二十五步壇飾各隨方色幬以黄土

五年知歙州歙縣盧知原言社稷之祭郡邑以長吏及以次官充三獻官著於甲令比來州郡多委曹掾攝事

請申嚴有司應奉祀官非實有疾故不得輒委他官行禮從之

高宗紹興元年禮官請歲以春秋二仲及臘前祭太社太稷設位於天慶觀以酒脯一獻明年望祭於臨安天寧觀

八年改祀於惠昭齋宮以言者為用血祭始用羊豕皆四籩豆皆十有二備三獻如祀天地之儀徙齋宮之櫺星門於南除其地以設牲器

十四年詔築壇壝於觀橋之東壇成立石主置太社令一員

孝宗淳熙四年命臨安守臣更立望祭殿及庖室齋廬其儀皆如祭神州唯設太社太稷位於壇之南方北向后土句龍氏后稷氏位於其西東向

祀社稷儀注

陳設

前祀二日本司修除壇之內外設祀官次於壇西門之

外道北南向祀日掌事者設神位版於壇上席以莞執罇罍者設祭器掌饌者實之正配每位籩八在神位前左重三行豆八在神位前右重三行俎二在籩豆外分左右簝一在籩豆之間簠簋各一在二俎之間設罇二於壇上西北隅配位之罇在西俱南向西上罇置於坫加以勺羃設洗二各於子陛之西南向社稷各一罍在洗西加勺羃篚在洗東北肆置巾爵設三獻位於壇西北祝位二又於其西俱道北南向東上又設祝位於稷壇上

東向南上設初獻飲福位於稷壇上神座之東北南向設望瘞位於瘞埳之南北向東上開瘞埳各於壇之北壬地方深取足容物南出陛置香爐合并燭於神座之前幣置篚陳於左祝版置坫陳於右

行禮

祀日質明諸祀官各服其服贊禮者引三獻官以下入就位立贊禮者少前初獻之左贊請行事執事者瘞血贊唱者曰拜獻官以下皆再拜訖祝詣社壇升自西陛

就位東向立俟初獻將詣罍洗祝詣社壇跪取幣於篚
興立於社神座左贊禮者引初獻詣社壇罍洗北南向
執罍者酌水初獻搢笏盥手執篚者取巾於篚授初獻
帨手訖即受巾奠於篚初獻執笏升自子陛詣社神座
前南向搢笏跪三上香祝以幣東向跪授初獻訖興詣
配位前南向立初獻受幣奠於社神座前執笏俛伏興
再拜訖引初獻詣后土神座前西向如上儀訖祝次詣
稷神座前東向立初獻降壇詣稷壇罍洗升獻並如社

壇之儀訖降還位祝復位立少頃引初獻再詣社壇罍洗南向執罍者酌水初獻搢笏盥手帨手訖又取爵以授初獻執罍者酌水初獻洗爵又授巾初獻拭爵訖巾奠於篚初獻執笏升自子陛執事者引初獻詣社神酒罇所舉羃酌酒於爵初獻詣社神座前南向搢笏跪執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興少退南向立初獻將詣罍洗祝詣社壇持版於社神座之右西面跪讀祝訖初獻再拜祝奠版於神座右坫興次詣配位前北向立執事

者引初獻詣配位酒罇所舉羃酌酒於爵初獻詣后土氏神座前西向跪執爵三祭酒奠爵初獻執笏俛伏興少退西向立祝持版於后土神座之右北面跪讀祝畢初獻再拜祝奠版於神座右坫興詣稷神座前西向立初獻降壇詣稷壇罍洗盥帨洗爵訖升自子陛執事者詣稷神酒罇所舉羃酌酒於爵初獻詣稷神座前南向搢笏跪執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興少退南向立祝持版於稷神之右西面跪讀祝畢初獻再拜祝奠版於

神座右拈興次詣配位前北向立執事者引初獻詣配位酒罇所舉羃酌酒於爵初獻詣后稷氏神座前西向跪執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興少退西向立祝持版於后稷神座之右北面跪讀祝畢初獻再拜祝奠版於神座右拈興初獻降復位次引亞獻詣社壇罍洗北南向搢笏盥手帨手洗爵執笏升自西陛詣社神座前南向搢笏跪執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興再拜次詣后土氏神座前如上儀訖降壇詣稷壇罍洗升獻並如社

壇之儀訖降復位次引終獻詣社稷壇罍洗升獻如亞獻之儀降復位次引初獻詣稷壇升自子陛詣飲福位南向立執事者各以爵酌酒合置一爵持爵詣初獻之左西向立初獻再拜搢笏跪受爵祭酒啐酒奠爵執饌者以俎減社稷神座前胙肉合置一俎上又以豆取稷黍飯合置一豆先以飯授初獻受訖又以俎授初獻受訖皆以授執饌者初獻取爵飲卒爵執事者受虛爵復於坫初獻執笏俛伏興再拜降復位引初獻以下詣社

稷壇望瘞位北向立執事者以篚詣神位跪取祝版幣及饌物牲之左髀寘於坎以火焚半贊禮者曰可瘞寘土半㸃訖贊禮者少前贊禮畢引初獻以下出退

舊制用羊豕各一口籩十二菱芡栗鹿脯榛實乾桃乾䕩乾棗形鹽魚鱐糗餌粉餈登二太羹鉶鼎三鉶羹盤一毛血豋二黍稷簠二稻粱豆十二芹筍葵菁韭醓食魚醢豚拍鹿臡醓醢糝食兔俎八羊腥七體羊熟十一羊腥胃肺羊熟腸胃肺豕腥七體豕熟十

一豕腥膚豕熟膚罇罍二十四實以酒並同皇地祇七年權禮部侍郎齊慶胄奏郡縣春秋祈報社稷壇壝器服之度升降跪起之節鄙野不經請以祥符所頒祭器圖制元豐郊廟祀禮政和五禮新儀與其沿革及今所用冕服壇壝之制祭祀之儀參類為書鏤版以賜禮官謂祥符祭器圖制以竹木今臨安上丁上戊及祀風雷亦用之請以祥符圖製及郡縣壇壝冕服祀儀類為一書命臨安守臣刻之摹上禮部下之四方名曰淳熙

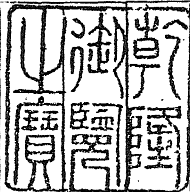
編類祀祭儀式從之

朱子州縣社稷壇說

州縣社壇方二丈五尺四步今每步六分之一凡言方者皆徑也此言方二丈五尺者從東至西二丈五尺從南至北二丈五尺也壝二十五步其說亦然高三尺既言壇高三尺又言壇分三級則是以一尺為一級也四出陛此陛之級即壇之級也但於四面陛之兩旁各以石砌作慢道隔斷使其中為陛級外為壇級可也稷壝如社壇之制社以石為主其形如鐘長二尺五寸方一尺一寸剡其上培其下半舊法惟社有主而稷無主不曉其意恐不可以已意增添其言壇上之南方非壇之中也蓋神位坐南向北而祭器設於神位之北故此石主當壇上南陛之上若在壇中央即無設祭處矣

四門同一壝二十五步 壝方二十五步者亦是徑二十五步謂從東至西二十五步以丈計之六尺為步則為十五丈也四角築土為壝高三尺許使壝上與齋廳相望得見壝工不用瓦甃以磚兩面砌使其走水尤為堅固四門當中開門古法不言闊狹恐須闊一丈餘庶幾行禮執事之人往來寬展不相妨礙兩旁各立一華表高一丈許上以橫木貫之如門之狀華表於禮無文但見州縣有如此者或恐易得損壞不作亦得但壇面二丈五尺乃是上一級之數下面更兩級一級須展一尺即壇脚須徑二丈九尺壇飾各隨方色上甃以黃土古者社稷不屋有明文不用磚砌無所考然亦不言磚砌者中原土密雖城壁亦不用磚今南方土踈不砌恐易壞赤土飾之又恐僭於郊壇不可用也

瘞坎於壇之北壬地南出陛方深取足容物 瘞坎在壇之北壬地即是合在北壝門內兩壇邊各於中央下日隔

取壬地各用磚石砌作一小天井深闊三四尺許其南作踏道上下閑時以土實之臨祭即令人取去土掃令潔淨祭畢即使人持幣及祝版之屬從踏道下送入坎中然後下土築實依條差人守視　又曰右出政和五禮新儀以行事儀考之二壇東西相並坐南向北石主在壇上之南方北門壝外空地須令稍寬可容獻官席位空地之北乃作齋廳以備風雨設獻官位獻官南面行事社各植以土之所宜木壇壝等當用古尺不當用大尺

文獻通考卷八十二

欽定四庫全書

史部

文獻通考卷八十四三

詳校官內閣學士臣尹壯圖

編修臣程嘉謨覆勘

覆校官中書臣施光輅

校對官庶吉士臣陳墉

謄錄舉人臣武光振

文獻通考卷八十三

鄱陽馬端臨貴與著

郊社考十六

祀山川

虞舜歲二月東廵狩至于岱宗柴岱宗泰山為四嶽所宗故名柴燔柴祭天告至望秩于山川東嶽諸侯境内名山大川如其秩次望祭之謂五嶽牲禮視三公四瀆視諸侯其餘視伯子男五月南廵狩至于南嶽如岱禮南嶽衡山八月西廵

狩至于西嶽如初西嶽華山十有一月朔廵狩至于北嶽如西禮北嶽恒山

周制小宗伯兆五帝于四郊四望亦如之兆為壇之營域鄭司農云四望道氣出入又云日月星海元謂四望五嶽四鎮四瀆　疏曰鄭司農云四望日月星海而後鄭不從者禮無祭海之文又書望秩于山川是山川稱望言四望者不可一往就祭當四向望而為壇遥祭之故稱四望也

司服王祀四望則毳冕毳罽衣也元謂毳畫虎蜼謂宗彛也其衣三章裳二章凡五也　罽居例反　疏曰云罽衣也者按爾雅云毛氂謂之罽則續毛為之若今之毛布但此毳則宗彛謂虎蜼而先鄭以為罽衣於義不可故後鄭不從也又知登火於宗彛者宗彛則毳也若不登火在於宗彛上則毳

是六章之首不得以毳為五章之首故知登火於宗彝取其明也　春官　大司樂乃奏姑洗歌南吕舞大磬以祀四望　磬上昭反姑洗陽聲第三南吕為之合四望五嶽四鎮四瀆　疏曰以大宗伯五嶽在社稷下山川上此文四望亦在社稷下山川上故知四望是五嶽四鎮四瀆也　詳見祭物樂條　牧人望祀各以其方之色牲毛之　毛之取純毛也　疏曰以其言望與四望義同故知是四望望五嶽等也　地官　通典曰牲用少牢各隨方色幣亦隨方色　五獻察　察明也　疏曰謂祭四望山川其神既尊神靈明察又曰毳冕五章祀四望山川故知五獻祭四望山川也　禮器　通典曰其祭之嶽鎮則升血為始次薦豆籩及爓肉為朝踐　大祭用腥則次祀用爓也爓謂沈肉於湯故鄭云湯肉為爓　時王酌盎齊以獻所謂朝踐之獻也大宗伯亞獻亦以盎齊

至熟王酌清酒以獻尸亞者亦清酒所謂饋食之獻通前四獻也尸食訖王又酌清酒以酳尸凡五獻也

男巫掌望祀望衍授號旁招以茅衍依注音延　杜子春云望衍謂衍祭也授號以所祭之名號授之旁招以茅招四方之所望祭者元謂衍讀為延聲之誤也望祀謂有牲粢盛者延進也謂但用幣致其神二者詛祝所授類造攻說禬禜之神號男巫為之招　疏見祈禳條　黄氏曰望祀四望之類是望衍小祭祀如四方百物之類是衍之言多也夫既多矣不止則為黷秦漢以來淫祀何可數計鄭康成改為延協於大小之衍祭其曰延而進之獨用幣義亦通

大祝國將有事于四望則前祝注疏見因祭征伐條

陳氏禮書曰天子四望達於四方魯三望泰山河

海而已書曰海岱及淮惟徐州諸侯之望皆其境內之名山大川也望雖以名山大川為主而其實兼上下之神故詩於柴望言懷柔百神及河喬嶽周禮於望皆言祀而不言祭又典瑞四望與山川異玉大司樂四望與山川異樂左氏曰望郊之細也又曰望郊之屬也公羊曰方望之事無所不通則望兼上下之神可知矣鄭司農釋大宗伯曰四望日月星海杜預釋左傳曰望祀分野之星及封

內山川許慎曰四望日月星辰河海大山其說葢有所受之也鄭康成釋大宗伯曰四望五嶽四瀆釋大司樂又兼之以司中司命風伯雨師釋舞師又以四望為四方其言異同不可考也望之禮有二而其用不一男巫掌望祀望衍鄭氏讀衍為延謂望祀有牲與粢盛望衍用幣致神而已然鄭氏於大祝衍祭亦以為延祭禮文殘缺不可考也望祀或設於郊天之後或設於廵狩之方或旅於大

故之時則望有常有不常之祀也崔靈恩謂四望之祭歲各有四不知何據然也望祀其兆四郊其牲各放其方之色其樂姑洗南呂大磬其玉兩圭有邸其服毳冕其位茆以辨之而植表於其中周禮所謂旁招以茆晉語所謂置茆絕設望表是也白虎通謂周公祭泰山以召公為尸其言無所經見

楊氏曰愚按四望之說惟鄭氏注小宗伯云四望

五嶽四鎮四瀆其説為是蓋言望祭天下之名山大川也所謂懐柔百神者言合祭四方名山大川之神故云百神非必兼上下之神也舜即位類于上帝禋于六宗望于山川徧于羣神類也禋也望也各是一事非望兼上下之神可知也

傳僖公三十一年夏四月四卜郊不從乃免牲龜曰卜不從不吉也卜郊不吉故免牲免猶縱也 猶三望三望分野之星國中山川皆因郊祀望而祭之魯廢郊天而修其小祀故曰猶猶者可止之辭 分夫問反 疏曰公羊傳曰三望者祭泰山河海且魯

境不及於河禹貢海岱及淮惟徐州徐即魯地三望謂淮海岱也賈逵服虔以為三望分野之星國中山川今杜亦從之左氏曰非禮也望郊之細也不郊亦無望可也公羊子曰天子祭天諸侯祭土天子有方望之事無所不通諸侯山川有不在其封内者則不祭也三望者何望祭也然則曷祭祭泰山河海曷為祭泰山河海山川有能潤於百里者天子秩而祭之觸石而出膚寸而合側手為膚按指為寸不崇朝而徧雨乎天下者惟泰山爾河海潤於千里猶者何通可以已也何以書

譏不郊而望也又三正記曰郊後必有望成王盟諸侯於岐陽岐山之陽楚為荊蠻荊州之蠻置茅蕝設望表與鮮牟守燎置立也蕝謂束茅而立之所以縮酒望表謂望祭山川立木以為表表其位也鮮牟東夷國燎庭燎也　國語晉語

楚昭王曰三代命祀祭不越望江漢雎漳楚之望也雎七餘反　詳見因祭疾而禱條　春秋昭公七年左氏傳晉韓宣子曰寡君寢疾並走羣望見疾而禱條　朱子曰諸侯祭山川也只祭得境內底如楚昭王病卜云河為祟時諸大夫欲去祭河昭王自言楚之分地不及於河河非所以為祟孔子所以美之云楚昭王知大道矣其不失國也宜哉這便見得境外山川與我不相關自不當祭之

小宗伯兆山川邱陵墳衍各因其方順其所在疏曰按大司徒職地有十等此不言林澤原隰亦順所在可知故畧不言也春官

山虞若祭山林則為主而修除且蹕為主主辨護之也修除治道路場壇疏曰此山林在畿內王國四方各依四時而祭云則為主者謂主當祭事者也云修除者謂掃除糞灑云且蹕者且復蹕止行人也按中候握河紀堯受河圖云帝立壇磬折西向禹進迎舜契陪位稷辨護注云辨護者供時用相禮儀則此云辨護者亦謂供時用相禮儀者也場謂墠即除地之處壇神位之所也地官

典瑞璋邸射以祀山川射食亦反璋有邸而射取殺於四望鄭司農云射剡也剡以冉反或因冉反疏曰此祀山川謂若宗伯云兆山川邱陵各於其方亦隨四時而祭則用此璋邸以禮神春官冬官玉人之事璋邸射素功以

祀山川注曰邸射剡而出也鄭司農云素功無琢飾也疏云以祀山川者謂四望之外所有山川皆是云邸射剡而出也者向上謂之出半圭曰璋璋首邪却之今於邪却之處從下向上總邪却之名為剡而出　司服王祀山川則毳冕注疏見四望禮　大司樂乃奏蕤賔歌函鍾舞大夏以祭山川蕤人誰反函胡南反　蕤賔陽聲第四函鍾為之合　疏曰應鍾之六三上生蕤賔之九四是陽聲第四也蕤賔午之氣也五月建焉而辰在鶉首函鍾未之氣也六月建焉而辰在鶉火是函鍾之合也　詳見樂考　大宗伯以血祭祭五嶽以貍沈祭山林川澤疏曰云陰祀自血起者對天為陽祀自煙起貴氣臭同也云五嶽東曰岱宗南曰衡山西曰華山北曰恒山中曰嵩高山者此五嶽所在據東都地中為說按大司樂云四鎮五嶽崩注云華在豫州嶽

在雍州彼據鎬京為說彼必據鎬京者彼據災異若據洛邑則華與嵩高並在豫州其雍州不見有災異之事故注有異也按爾雅江河淮濟為四瀆為定五嶽不定者周國在雍州時無西嶽故權立吳嶽為西嶽非常法爾雅不載以東都為定故爾雅載之也若然此南嶽衡按爾雅霍山為南嶽者霍山即衡山故地理志楊州霍山為南嶽者山今在廬江彼霍山與冀州霍山在嵩華者別云不見四瀆四瀆者五嶽之匹或省文者五嶽四瀆相對若天地故設經省文惟見五嶽也若然下云貍沈祭山林川澤五嶽歆神雖與社稷同用血五嶽四瀆山川之類亦當貍沈也云祭山林曰貍川澤曰沈順其性之含藏者經貍沈祭山林川澤總言不析別而說故鄭分之以其山林無水故貍之川澤有水故沈之是其順性之含藏也　春官　楊氏曰以血祭祭五嶽是四望事四望乃天子之禮也然其方之諸侯亦所當祭如魯祭泰山是也　通典曰黃帝祭於山川與為多焉與

比也祭祀山川黃帝為多虞氏秩於山川徧於羣神周制四坎壇祭四方四方即謂山林川谷邱陵之神祭山林邱陵於壇川谷於坎每方各為坎為壇牲用少牢各隨方色幣亦隨方色其祭之嶽鎮則升血為始四瀆則沈血為始　爾雅祭山曰庪縣祭川曰浮沈疏曰庪縣祭山之名也庪謂貍藏之大宗伯云以貍沈祭山林川澤鄭注云祭山林曰貍是也縣謂縣其牲幣於山林中郭云或庪或縣置之於山是也又山海經曰縣以吉玉是也浮沈郭云投祭水中或浮或沈大宗伯云以貍沈祭山林川澤鄭注云祭川澤曰沈順其性之含藏也庪九委反又九偽反徐居綺反字亦作庋同　夏官小子凡沈辜侯禳飾其牲注曰鄭司農云沈謂祭川辜謂磔牲以祭也　詳見祈禳條

舞師掌教兵舞帥而舞山川之祭祀　疏曰云掌教兵舞謂教野人使知之國有祭山川則舞師還帥領往舞山川之祀　詳見祭物樂舞

邕人

掌共秬鬯而飾之注疏見社稷禮凡山川用蜃故書蜃或為謨杜子春云謨當為蜃鄭司農云謨器名漆罇也元謂蜃畫為蜃形蚌曰合漿尊之象蚌步項反曰合音含本亦作含疏曰云蜃畫為蜃形者亦謂漆畫之云蚌曰合漿尊之象者蚌蛤一名含漿含漿則是容酒之類故畫為蜃而尊名也

五獻察謂祭四望山川註疏及通典五獻並見四望

孟春命祀山林川澤犧牲毋用牝為傷妊生之類

仲冬天子命有司祈祀四海大川名原淵澤井泉順其德盛之時祭之也今月令淵為深

季冬乃畢山川之祀月令

天子祭天下名山大川五嶽視三公四瀆視諸侯視視其牲器之數疏曰按夏傳云五嶽視三公四瀆視諸侯其餘山川視伯小者視子男鄭

注云謂其牲幣粢盛籩豆爵獻之數非謂尊卑按周禮上公饔餼九牢飧五牢饔禮九獻豆四十侯伯饔餼七牢飧四牢饔禮七獻豆三十有二子男饔餼五牢飧三牢饔禮五獻豆二十有四又五等諸侯膳皆太牢祭亦太牢簋皆十有二祭四望山川用毳冕鄭注禮器五獻察謂祭四望山川也又侯伯無別三公與子男同今此王制云五嶽視三公四瀆視諸侯則三公尊於諸侯夏傳云四瀆視諸侯其餘山川視伯小者視子男是伯與侯別今鄭注此云視視其牲器又注夏傳謂其牲幣粢盛籩豆爵獻之數參驗上下並與周禮不同不可强解合之為一此王制所陳多論夏殷之制夏傳所說又非周代之禮鄭之所註者當據異代法也此經云四瀆視諸侯夏傳視諸侯之下云其餘山川視伯小者視諸侯子男則此諸侯謂是侯爵者不得總為五等諸侯

祭名山大川之在其地者　魯人祭泰山晉人祭河是也　王制

曲禮天子諸侯祭

山川疏曰祭山川者周禮兆五帝於四郊四望四類亦如之也祭山川者王制云在其地則祭之亡其地則不祭是也楊氏曰舜望秩於山川秩序也以次序而祭之五嶽視三公四瀆視諸侯特言其禮有隆殺輕重爾注疏拘於牲幣粢盛籩豆爵獻之數失於太泥遂至於不可强解不必然也

傳五嶽者何謂也泰山東嶽也霍山南嶽也華山西嶽也常山北嶽也嵩高山中嶽也五嶽何以視三公能大布雲雨焉能大斂雲雨焉雲觸石而出膚寸而合不崇朝而雨天下施德博大故視三公也四瀆者何謂也江河淮濟也四瀆何以視諸侯能蕩滌垢濁

焉能通百川於海焉能出雲雨千里焉為施甚大故視諸侯也山川何以視子男也能出物焉能潤澤物焉能生雲雨為恩多然品類以百數故視子男也書曰禋于六宗望秩于山川徧于羣神矣說苑　三王之祭川也皆先河而後海疏曰言三王祭百川之時皆先祭河而後祭海也學記　晉人將有事於河必先有事於惡池惡依註音呼池大河反惡當為呼聲之誤也呼池嘔夷并州川嘔烏侯反疏曰有事於河謂祭河也必先告惡池小川從小而祭也先告從祀者然後祭河也呼池嘔夷并州川夏官職方文　齊人將有事於泰

山必先有事於配林配林林名疏曰謂祭泰山也先告配林是泰山之從祀者也故先告從祀然後祭泰山此皆積漸從小至大之義也禮器

季氏旅於泰山子謂冉有曰女弗能救與對曰不能子曰嗚呼曾謂泰山不如林放乎女音汝朱子曰旅祭名泰山山名在魯地禮諸侯祭封内山川季氏祭之僭也冉有孔子弟子名求時為季氏宰救謂救其陷於僭竊之罪嗚呼嘆辭言神不享非禮欲季氏知其無益而自止又進林放以厲冉有也　問季氏旅於泰山一段朱子曰天子祭天地諸侯祭其國之山川只緣是他屬我故我祭得他他若不屬我則氣便不與之相感如何祭得他因舉太子申生泰將祀予事

秦始皇即帝位三年東游海上行禮祠名山川及八神求仙人羨門之屬應劭曰羨門名子高古仙人也八神將自古而有之或曰太公以來作之齊所以為齊以天齊也蘇林曰當天中央齊也師古曰謂其衆神異如天之腹齊也其祀絶莫知起時八神一曰天主祠天齊天齊淵水居臨菑南郊山下下者師古曰下下謂最下也臨菑城南有天齊水五泉並出蓋謂此也二曰地主祠泰山梁父蓋天好陰祠之必於高山之下時命曰時師古曰名其祭處曰時也地貴陽祭之必於澤中圜邱云三曰兵主祠蚩尤蚩尤在東平陸

監鄉齊之西境也師古曰東平陸縣名也監其縣之鄉名也四曰陰主祠三山師古曰三山即下所謂三神山五曰陽主祠之罘山韋昭曰之罘山在東萊腄師古曰罘音浮腄音直瑞反六曰月主祠之萊山韋昭曰在東萊長廣也皆在齊北並勃海師古曰並音步浪反七曰日主祠盛山盛山斗入海韋昭曰盛山在東萊不夜縣斗入海也師古曰斗絕也盛音成最居齊東北陽以迎日出云八曰四時主祠琅邪在齊東北蓋歲之所始師古曰山海經云琅邪臺在勃海閒謂臨海有山形如臺也皆各用牢具祠而巫祝所損益圭幣雜異焉師古曰言八神牲牢皆同而圭幣各異也

昔三代之居皆河洛之間師古曰謂夏都安邑殷都朝歌周都洛陽故嵩高為中嶽而四嶽各如其方四瀆咸在山東至秦稱帝都咸陽則五嶽四瀆皆并在東方自五帝以至秦迭興迭衰名山大川或在諸侯或在天子其禮損益世殊不可勝記師古曰代代殊異故不可盡記及秦并天下令祠官所常奉天地名山大川鬼神可得而序也於是自崤以東名山五大川祠二師古曰崤即今之陜州二崤也曰太室太室嵩高也恒山泰山會稽湘山水曰沛曰淮師古曰沛音子禮反

此本濟水之字春以脯酒為歲禱因泮凍服虔曰解凍也師古曰泮音普半反秋涸凍師古曰涸讀與沍同沍凝也音十故反春則解之秋則凝之春秋左氏傳曰固陰沍寒禮記月令曰孟冬行春令則凍閉不密冬塞禱祠師古曰塞謂報其所祈也音先代反其牲用牛犢各一牢具圭幣各異自華以西名山七名川四曰華山薄山薄山者襄山也師古曰說者云薄山在河東一曰在潼關北十餘里而此志云自華以西者則今閿鄉之南山連延西山並得華山之名嶽山岐山吳山鴻冢瀆山瀆山蜀之岷山也師古曰周禮職方氏雍州其山曰嶽爾雅亦云河西曰嶽說者咸云嶽即吳嶽也今志有嶽山又有吳山則吳嶽非一山之名但未詳嶽之所在耳

徐廣云嶽山在武功據地理志武功但有垂山無嶽山也岐山即在今之岐山縣其山兩岐俗呼為箭栝嶺吳山在今隴州吳山縣鴻冢釋在下岷山在湔氐道水曰河祠臨晉師古曰即今之同州朝邑縣界沔祠漢中師古曰沔漢水之上名也漢中今梁州是也沔音彌善反湫淵祠朝那蘇林曰湫淵在安定朝那縣方四十里停水不流冬夏不增不減不生草木音將蓼反在涿郡道縣師古曰此水今在涇州界清澈可愛不容穢濁或有諠污輙興雲雨土俗亢旱每於此求之相傳云龍之所居也天下山川隈曲亦往往有之湫音子由反江水祠蜀亦春秋泮涸禱塞如東方山川而牲亦牛犢牢具圭幣各異而四大鴻冢岐吳嶽皆有嘗禾孟康曰以新穀祭之陳寶節來祠

服虔曰陳寶神應節來也其河加有嘗醪此皆雍州之域近天子都故加車一乘騂駒四灞滻灃澇涇渭長水皆不在大山川數師古曰灞滻出藍田灃澇出鄠長水者言其源流長也澇音勞以近咸陽盡得比山川祠而無諸加師古曰加謂車及騂駒之屬汧洛二淵鳴澤蒲山嶽壻山之屬為小山川亦皆禱塞泮涸祠禮不必同諸此祠皆太祝常主以歲時奉祠之至如他名山川諸神及八神之屬上過則祠去則已

漢高祖初悉召故秦祀官復置太祝太宰如其故儀又

令河巫祠河於臨晉

文帝時始名山大川在諸侯諸侯祝各自奉祠天子官不領及齊淮南國廢令太祝盡以歲時致禮如故明年廣增諸祀壇塲珪幣河湫漢水玉加各二

武帝元狩元年濟北王以為天子且封禪上書獻泰山及其旁邑天子以他縣償之常山王有罪遷師古曰遷與遷同天子封其弟真定以續先王祀而以常山為郡然後五嶽皆在天子之邦

歐陽氏集古録漢西嶽華山廟碑文字尚完可讀其述自漢以來云高祖初興改秦滛祠太宗承循各詔有司其山川在諸侯者以時祠之孝武皇帝修封禪之禮廵省五嶽立宫其下宫曰集靈宫殿曰存僊殿門曰望僊門中宗之世使者持節歲一禱而三祠後不承前至於亡新寖用邱墟建武之元事居其中禮從其省但使二千石歲時往祠自是以來百有餘年所立碑石文字磨滅延熹元年

弘農太守袁逢修廢起頓易碑飾闕會遷京兆尹孫府君到欽若嘉業遵而成之孫府君諱璆其大畧如此所謂集僊宫者他書皆不見惟見此碑則

余之集録不為無益矣

按古者天子祭四望五嶽四瀆其大者也然王畿不過千里千里之外則皆諸侯之國所謂嶽者豈必在畿内而後祭之如舜都蒲坂而一歲廵五嶽俱有望秩之禮是也始皇雖併六國而禮典廢墜

所祠祭山川皆因其游觀所至處與封禪求仙則及之而其領之祠官以歲時致祭且雜以淫祠者大率多秦中山川也至漢則名山大川之在諸侯國者不領於天子之祠官必俟齊淮南常山之國廢及濟北王獻地而後舉五嶽之祭俱非古義也

元封元年三月上幸緱氏禮登中嶽太室從官在山上聞若有言萬歲云問上上不言問下下不言廼令祠官加增太室祠禁毋伐其山木以山下戶凡三百封崇高

為之奉邑獨給祠復無有所與（詳見封禪門）

五年上巡南郡至江陵而東登禮灊之天柱山（灊音潛盧江縣也天柱山在焉武帝以天柱山為南嶽）號曰南嶽浮江自潯陽出樅陽過彭蠡禮其名山大川北至琅邪並海上四月至奉高修封焉

宣帝神爵元年制詔太常夫江海百川之大者也今闕焉無祠其令祠官以禮為歲事（言每歲以常祠之）以四時祠江海雒水為天下祈豐年焉自是五嶽四瀆皆有常禮東嶽

泰山於博中嶽泰室於嵩高南嶽灊山於灊西嶽華山於華陰北嶽常山於上曲陽上曲陽常山郡之縣也河於臨晉馮翊之縣江於江都淮於平氏南陽之縣濟於臨邑界中東郡之縣也皆使者持節侍祠惟泰山與河歲五祠江水四餘皆一禱而三祠云

光武中元元年定北郊祀地祇地理羣神從食如元始故事在壇下中嶽在未四嶽各在其方孟辰之地中營内海在東四瀆河西濟北淮東江南他山川各如其方

皆在外營内五嶽共牛一頭海四瀆共牛一頭

章帝元和二年詔曰山川百神應祀者未盡其議增修

羣祀宜享祀者

魏文帝黄初三年禮五嶽四瀆咸秩羣祀沈瘞珪璋

晉成帝咸和八年立北郊於覆舟山祀地祇地郊從祀

則五嶽四望四海四瀆五湖五帝之佐沂山嶽山白山

霍山醫無閭山蔣山松江會稽山錢塘江先農凡四十

四神江南諸小山蓋江左所立如漢西京關中小水皆

有祭秩也

穆帝升平中何琦備論五嶽祠曰唐虞之制天子一載一廵狩順時之方柴燎五嶽望於山川徧於羣神故曰因名山升中於天所以昭告神祇饗報功德是以災厲不作而風雨寒暑以時降及三代年數雖殊而其禮不易五嶽視三公四瀆視諸侯著在經記所謂有其舉之莫敢廢也及秦漢都西京涇渭長水雖不在祀典以近咸陽故盡得比大川之祠則正立之

祀可以闕哉自永嘉之亂神州傾覆兹事替矣惟灊音潛之天柱在王畧之内也舊臺選百戶吏卒以奉其職中興之際未有官守廬江郡常遣太史兼假四時禱賽春釋寒而冬請冰咸和迄今又復隳替計今非典之祠可謂非一考其正名則淫昏之鬼推其糜費則百姓之蠹而山川大神更為簡闕良由頃國家多難日不暇給草建廢滯事有未遑今元憝徒對反已殲宜修舊典嶽瀆之域風教所被而神明禋祀未之或

甄崇明前典將候皇輿兆旋可令禮官作式歸諸誠

簡以達明德馨香如斯而已其諸妖孽可粗依法令

先去其甚俾邪正不黷時不見省

宋孝武帝大明七年有司奏奠祭霍山殿中郎邱景先

議宜使太常持節牲以太牢之具饈用酒脯時穀禮用

赤璋纁幣器用陶匏藉用茅席為壇兆時不用蜃同郊

祀以爵獻凡肴饌種數依社祭

梁令郡國有五嶽者置宰祀三人及有四瀆若海應祀

者皆以孟春仲冬祠之
後魏景穆帝立五嶽四瀆廟於桑乾水之陰春秋遣有
司祭其餘山川百神三百二十四所每歲十月遣祠官
詣州鎮徧禱有水旱災厲則牧守各隨其界内而祈謁
王畿内諸山川有水旱則禱之
太武帝南征造恒山祀以太牢浮河濟祀以少牢過岱
宗祀以太牢遂臨江登瓜步而還
後周大將出征遣太祝以羊一祭所過名山大川

隋制祀四鎮東鎮沂山西鎮吳山南鎮會稽山北鎮醫無閭山冀州鎮霍山並就山立祠祀四海東海於會稽縣界南海於南海鎮南並近海立祠及四瀆並取側近巫一人主知灑掃並令多植松栢

唐武德貞觀之制五嶽四鎮四海四瀆年别一祭各以五郊迎氣日祭之東嶽岱山祭於兖州東鎮沂山祭於沂州東海於萊州東瀆大淮於唐州南嶽衡山於衡州南鎮會稽山於越州南海於廣州南瀆大江於益州中

嶽嵩山於洛州西嶽華山於華州西鎮吳山於隴州西海及西瀆大河於同州北嶽恒山於定州北鎮醫無閭山於營州北海及北瀆大濟於洺州其牲皆用大牢祀官以當界都督刺史充

武后垂拱四年封洛水神為顯聖侯享齊於四瀆封嵩山為神嶽天中王至萬歲通天元年尊神嶽天中王為神嶽天中皇帝神龍元年復為天中王先天二年封華嶽為金天王

元宗開元十一年勅霍山宜崇飾祠廟秩視諸侯蠲山下十戶以為灑掃晉州刺史春秋致祭

十三年封泰山神為天齊王禮秩加三公一等

二十五年勅三時不害百穀用成遂使京坻遍於天下和平之氣既無遠而不通禋祀之典亦有祈而必報宜令中書令李林甫等分祭郊廟社稷尚書左丞相裴耀卿等分祭五嶽四瀆

開元時天台道士司馬承禎言今五嶽神祠是山林

之神也非正真之神也五嶽皆有洞府有上清真人降任其職山川風雨陰陽氣序是所理焉冠冕服章佐從神仙皆有名數請别立齋祠之所上竒其說因

勑五嶽各置真君祠一所

天寶元年以西成頗熟令光禄卿嗣鄭王希言等分祭五嶽其四瀆名山委所由長官擇日致祭

七載八載十載皆以歲豐遣官分祭嶽瀆

五載詔封中嶽為中天王南嶽為司天王北嶽為安天

王
六載詔封河瀆為靈源公濟瀆為清源公江瀆為廣源
公淮瀆為長源公令所司擇日差使告祭
七載封昭應山為元德公
八載封太白山為神應公其九州鎮山除入諸嶽外並
宜封公
十載封東海為廣德王南海為廣利王西海為廣潤王
北海為廣澤王封沂山為安東公會稽山為永興公嶽

山為成徳公霍山為應聖公醫無閭山為廣寧公

肅宗至徳二載勑呉山宜改為呉嶽祠享官屬並準五嶽故事

上元二年改封華山為太山華隂縣為太隂縣

徳宗貞元二年詔太常卿裴郁等十人各就方鎮祭嶽瀆等舊禮皆因郊祀望而祭之天寶中始有遣使祈福之祠非禮之正也

太常卿董晉奏五嶽四瀆伏準開元禮每年各以五

郊迎氣日祭之其祝版並合御署自上元元年中祠小祠一切權停自後因循不請御署其祝版欲至饗祭日所司準程先進取御署附驛發遣勅旨宜依仍委所司每至時先奏附中使送往

文宗開成二年四月十一日敕如聞京師舊説以為終南山興雲即必有雨若晴霽雖密雲他至竟不沾濡況茲山北面闕庭日當顧矚修其望祀寵數宜及今聞都無祠宇岌谷湫却在命祀終南山未備禮秩湫為山屬

捨大從細深所謂闕於興雲致雨之祀也宜令中書門下且差官設奠宣告致禮便令擇立廟處所回日以聞
然命有司即時建立其年九月勑終南山宜封為廣惠公準四鎮例以本府都督刺史充獻官每年一祭以季夏土王日祭之
僖宗乾寧五年勑封少華山為佑順侯
昭宗天佑二年勑封洞庭湖君為利涉侯青草湖君為安流侯

唐開元禮

祭五嶽四鎮四海四瀆儀

諸嶽鎮海瀆每年一祭各以五郊迎氣日祭之（四祭每座籩豆各十簠簋各二俎二設祭州界巳具歷代祀山川篇）前祭五日諸祭官各散齋三日致齋二日如別儀前一日嶽令瀆令清掃内外又為瘞埳於壇壬地方深取足容物（海瀆則埳内為壇高丈四尺皆為陛）贊禮者設初獻位於壇東南亞獻終獻於初獻南少退俱西向北上設掌事者位於終獻東南重行西面以北為上

設贊唱者位於終獻西南西向北上設獻官等望瘞位於瘞坎之東北向西祭海瀆無望瘞位設祭官以下門外位於南門之外道東重行西向以北為上祭器之數罇六籩十豆十簠二簋二爼三嶽瀆令帥其屬詣壇東陛升設罇於壇上東南隅北向西上罇皆加勺羃有坫以置爵設玉篚於罇坫之所設洗於南陛東南北向罍水在洗東篚在洗西南肆篚實以巾爵執罇罍洗篚者各位於罇罍篚之後祭日未明烹牲於廚其牲各隨方色齋郎以豆先取血毛置於饌所夙興掌饌者實

祭器牲體牛羊豕皆載右胖前脚三節節一段肩臂臑皆載之後脚三節節一段去下節載上肫胳二節又取正脊脡脊横脊短脅正脅代脅各二骨以並餘皆不設簋實稷黍簠實稻粱籩十實石鹽乾魚棗栗榛菱芡鹿脯白餅黑餅豆十實韭葅醓醢菁葅鹿醢芹葅兎醢笋葅魚醢菜葅豚胉若土無者各以其類充之凡祭官各服其服三品毳冕四品繡冕五品元冕六品以下爵弁若有二品以下各依令嶽令瀆令帥其屬入詣壇東陛升設嶽神瀆神座於壇上近北面南向席以莞又實罇罍及玉凡罇一實醴齊一實盎齊一實清酒其元酒各實於上罇祭神之玉兩珪有邸祝版置於坫嶽令瀆令又以幣置於篚齋郎以豆血皆設於饌所其幣長丈八尺各隨方色贊唱者先

入就位祝與執罇罍篚者入當壇南重行北面以西為上立定贊唱者曰再拜祝以下俱再拜執罇者升自東陛立於罇所執罍篚者各就位祝詣壇東陛升行掃除於上降行掃除於下訖（瀆則掃除墻外訖）各就位質明贊禮者引祭官以下俱就門外位立定一刻頃贊唱者曰再拜在位者皆再拜贊禮者進初獻之左白有司謹具請行事退復位贊唱者曰再拜在位者皆再拜祝跪取玉幣於篚興立於罇所（凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物奠訖俛伏而後興）掌饌者

帥齋郎奉饌陳於東門之外贊禮者引初獻詣壇升自南陛進神座前北向立祝以玉幣東向進初獻受玉幣祝還鐏所贊禮者引初獻進北向跪奠於神座興少退北向再拜贊禮者引初獻降還本位掌饌者引饌入升自南陛祝迎引於壇上設於神座前掌饌帥齋郎降自東陛復位祝還鐏所贊禮者引初獻詣罍洗盥手洗爵升自南陛詣酒鐏所執鐏者舉冪初獻酌醴齊贊禮者引初獻進詣神座前北向跪奠爵興少退北向立祝持

版進於神座之右東面跪讀文曰維某年歳次月朔日子嗣天子某謹遣某官某敢昭告於東嶽岱宗維神資養萬品作鎮一方式因春始南嶽云夏始中嶽云季夏西嶽云秋始北嶽云冬始謹以玉幣犧齊粢盛庶品朝薦於東嶽岱宗尚享　東瀆大淮云惟神源流深泌潛潤溥洽阜成百穀疏滌三川青春伊始用遵典秩　南瀆大江云惟神總合大川朝宗巨海功昭潤化德表靈長敬用夏首修其常典　西瀆大河云惟神上通雲漢光啓圖書分導九枝旁潤

千里素秋戒序用牽典常　北瀆大濟云惟神泉源清潔浸彼遐逺播通四氣作紀一方元冬肇節聿修典制訖興初獻再拜祝進奠版於神座還罇所祝以爵酌清酒進初獻之右西向立初獻再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵祝帥齋郎以俎進減神座前胙肉前脚第二節共置一俎上以授初獻初獻受以授齋郎初獻跪取爵遂飲卒爵祝進受爵復於坫初獻興再拜賛禮者引初獻降復位於初獻飲福酒賛禮者引亞獻詣罍洗盥手洗爵

升自東陛詣罇所執罇者舉冪亞獻酌盎齊贊禮者引亞獻詣神座前北面跪奠爵興少退北向再拜祝以爵酌清酒進於亞獻之右西向立亞獻再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵祝受虛爵復於坫亞獻興再拜贊者引亞獻降復位初亞獻將畢贊禮者引終獻盥洗升獻飲福如亞獻之儀訖贊禮者引終獻降復位祝進神座前徹豆還罇所贊唱者曰再拜非飲福受胙者皆再拜贊禮者進初獻之左白請就望瘞位西向立於獻官將拜獄令

進神座跪取幣齋郎以爼載牲體黍稷飯詣瘞埳以饌物置於埳祭海瀆獻官拜訖瀆令及齋郎以幣血沈於瀆瀆令退就位東西廂各二人寘土半埳贊者進初獻之左白禮畢遂引初獻以下出祝與執鐏罍篚冪者俱復執事位立定贊唱者曰再拜再拜訖遂出祝版燔於齋所

宋初縁舊制祭東嶽泰山於兖州西嶽華山於華州北嶽恒山於定州中嶽嵩山於河南府

太祖皇帝建隆四年平湖南命給事中李昉祭南嶽

乾德六年有司言祠官所奉止四嶽今按祭典請祭南嶽於衡州東鎮沂山於沂州南鎮會稽山於越州西鎮吳山於隴州中鎮霍山於晉州東海於萊州南海於廣州西海河瀆並於河中府北海濟瀆並於孟州淮瀆於唐州其江瀆準顯德五年勑祭於揚州揚子江口今請復祭於成都府北鎮醫無閭山在營州界未行祭享從之其後望祭北鎮於定州北嶽祠

開寶三年廣南平遣司農少卿李繼芳祭南海劉鋹先

尊海神為昭明帝廟為聰正宮其衣飾以龍鳳詔削其號及宫各易以一品之服

五年詔自今嶽瀆并東海南海廟各以本縣令兼廟令尉兼廟丞專掌祀事常加按視務於蠲潔仍籍其廟宇祭器之數受代日交以相付本州長吏每月一詣廟察舉縣近廟者遷治所就之

太宗太平興國八年河决滑州遣樞密直學士張齊賢詣河祭告用兩圭有邸沉之自是凡决溢脩塞皆致祭

真宗景德三年令澶州置河瀆廟上幸大名也禱之有應及元年駐蹕澶淵戎騎在郊河流不冰故立祠春秋致祭

大中祥符元年封禪禮畢詔加號泰山天齊王為仁聖天齊王修飾廟宇山四面七里内各禁樵採又封泰山通泉廟為靈派侯亭亭廟為廣禪侯鄒縣嶧山廟為靈巖侯 十一月車駕過澶州幸河瀆廟酌奠進號河瀆曰顯聖靈源公遣官往河東府澶州祭告

二年八月祕書丞董温其上言漢以霍山為南嶽望令壽州長吏春秋致祭詔禮官與崇文院檢討詳定上奏曰按爾雅云江南衡山注云衡山南嶽又霍山為南嶽注云即天柱山灊水所出此即非特霍山為南嶽舜五月南廵周之王制皆以衡山為南嶽惟漢武帝以衡山遼遠取讖緯之說而祭灊霍至隋復以衡山為嶽况奉祠已久國家疆宇㑹廣難於改制其霍山如有祈請及特致祭即委州縣奉行從之

三年修鳳翔太白山泗州龜山廟

四年親祀汾陰后土還至河中親謁奠河瀆廟親謁華陰西嶽廟羣臣陪位廟垣内外列黄麾仗遣官分奠廟内諸神

五年詔加上東嶽曰天齊仁聖帝南嶽曰司天昭聖帝西嶽曰金天順聖帝北嶽曰安天元聖帝中嶽曰中天崇聖帝命翰林學士李宗諤等與禮官詳定儀注及冕服制度其玉册如宗廟謚册之制遣官詣五嶽充奉册

使副有司設册使一品鹵簿及援册黄麾仗於乾元門外各依方所又設載册輅及衮冕輿於朝元門外羣臣朝服序班仗衛如元會儀上服衮冕御朝元殿中書侍郎引五嶽玉册尚衣奉御筆衮冕升殿上爲之興奉册使副班於香案前侍中宣制曰今加大五嶽帝號遣卿等持節奉册展禮咸承制再拜奉册使以次升自東階受册於御座前降西階副使受衮冕輿於丹墀玉册至朝元門外上復坐册使奉册升輅鼓吹振作而行册至

廟內外列黃麾仗設登歌奉冊於輅袞冕於輿使副袴褶騎從遣官三十員前導及門奉置幄次以州長吏以下充祀官致祭畢奉玉冊袞冕置殿內十一月戊戌詔加上東嶽淑明后南嶽景明后西嶽肅明后北嶽靖明后中嶽正明后之號又詔華山及華州管內靈跡並禁樵採

陳氏曰泰山曰天齊仁聖帝在唐為天齊王至本朝以東方主生加仁聖二字封帝帝只一上帝而

已安有山而謂之帝今立廟儼然人形貌垂旒端
冕衣裳而坐又立后殿於其後不知又是何山可
以當其配而為夫婦耶據泰山魯封内惟魯公可
以祭今隔一江一淮與南方地脉絶不相干涉而
在在州縣皆立東嶽行祠亦失於講明之故
仁宗康定二年增封海瀆遂遣官致祭東海為淵聖
廣徳王南海為洪聖廣利王西海為通聖廣潤王北海
為冲聖廣澤王江瀆為廣源王河瀆為靈源王淮瀆為

長源王濟瀆為清源王

慶歷二年儂智髙反圍廣州數有風雨遂遁乃詔益封南海神為洪聖廣利昭順王

神宗元豐三年集賢校理陳侗言按周禮小宗伯之職兆五帝於四郊四望四類亦如之鄭氏注四望謂五嶽四瀆也四類日月星辰也今四郊有五帝及日月星辰之壇而獨四望之壇不建或遇朝廷有祈焉則設位皇地祇壇下甚非古制請依周禮建四望壇於四郊以祭

五嶽四鎮四瀆庶合於經詔下詳定禮文所詳定所請以國朝祠令所載嶽鎮海瀆兆四望於四郊岱山沂山東海大淮於東郊衡山會稽山南海大江嵩山霍山大海於南郊華山吳山西海大河於西郊常山醫無閭山北海大濟於北郊每方嶽鎮則共為一壇海瀆則共為一坎以五時迎氣日祭之皆用血祭瘞埋有事則請禱之又以四方山川各附於本方嶽鎮海瀆之下別為一壇一坎水旱則禱之其北郊從祀及諸州縣就祭如故

詔每方嶽鎮共為一壇望祭餘從之

徽宗政和三年議禮局上五禮新儀五方嶽鎮海瀆壇各高五尺周四十步四出陛兩壝每壝二十五步壇飾依方色祭嶽鎮海瀆設位南向以西為上山川從祀西向以北為上諸嶽鎮海瀆年別一祭以祭五帝日祭之東嶽泰山於兖州界東鎮沂山於青州界東海於萊州界東瀆大淮於唐州界南嶽衡山於潭州界南鎮會稽山於越州界南海於廣州界南瀆大江於益州界中嶽

嵩山於河南府界中鎮霍山於晉州界西嶽華山於華州界西鎮吳山於隴州界西海西瀆大河於河中府界北嶽常山及遥祀北鎮醫巫閭山於定州界北海北瀆大濟於孟州界　太常言大中祥符中封五嶽為帝四海為王獨五鎮封爵尚仍唐舊元豐八年始封西鎮吳山為成德王而未及四鎮詔並封王

高宗建炎元年權太常少卿滕康言車駕廵幸所過名山大川望差官致祭從之

紹興七年太常博士黃積厚言百神之祀曠歲弗修如中祀未舉者嶽瀆海鎮中嶽中鎮是也望舉而行之從之

每歲以四立日季夏土王日設祭其禮料初依奏告例後比擬舊制用羊豕各一口籩十菱芡栗鹿脯榛實乾桃乾橑乾棗形鹽魚鱐簠二稻粱簋二黍稷鉶三鉶羹登二大羹脂盤一毛血豆十芹筍葵菁韭魚醢兔醢豚胉鹿臡醓醢俎八羊腥七體羊熟十羊腥腸胃羊熟腸胃肺豕腥七體豕熟十一豕腥膚豕熟膚尊罍二十四實酒並同皇地祇

三十一年知樞密院事督視軍馬葉義問言比北騎進逼江上與鎮江建康太平諸郡纔隔一水先報金人謀開第二港河欲徑衝丹徒施工累日一夕大風沙漲截斷不得渡以為水府陰祐仰惟陛下神聖威武將士用命控弦之衆未遽衝突然滔滔大江橫截其前彼軍為之逡巡退却雖有舟楫不得施者實神助有道陰相於冥冥之中所以致然乞詔禮官考其制乞依五嶽例峻加帝號令建康守臣擇地建廟其金山采石二水府乞

增封遣官精潔祭告詔令禮部太常寺討論已而太常寺言江瀆已封廣源王止係二字欲特增加六字作八字王擬昭靈孚應威烈廣源王令建康守臣擇爽塏之地建廟賜額曰佑德其乞峻加帝號一節恢復中原日别議封册兼契勘廣源王本廟係在成都府今來所封廟額并增八字王令本廟一體稱呼從之

孝宗乾道五年太常少卿林栗言國家駐蹕東南東海南海實在封域之内檢照國朝祀儀立春祭東海於萊

州立夏祭南海於廣州其西北海逺在夷貊獨即方州
行二時望祭之禮自渡江以後惟南海廣利王廟歲時
降御書祝文令廣州行禮并紹興七年加封至八字王
爵如東海之祠但以萊州隔絶不曾令沿海官司致其
時祭殊不知通泰明越温台泉福皆東海分界也紹興
辛巳金人南下李寶等舟師大捷於膠西是時神靈助
順則東海之神於國為有功矣謹按東海祠隋祭於會
稽縣界唐祭於萊州界本朝沿唐制萊州立祠元豐元

年建廟於明州定海縣既成命知制誥鄧潤甫撰記二年加封淵聖之號崇寧二年本廟歲度道士一員大觀四年又加助順二字則東海之祠本朝累加崇奉皆在明州不必泥於萊州矣欲乞行下禮部參照南海已封禮例將李寶等昨來立功事跡顯著特封東海之神八字王爵自今後立春及大禮告謝乞依見令廣州祭南海禮例關報所屬請降香祝下明州排辦差官行禮詔從之

文獻通考卷八十三